

فَمَا أَشْكَلُكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

البحر المحیط

مکتبہ مولانا محمد رفیع
مدیر مولانا محمد رفیع
کراچی

Mahfoozul Hassan Khan

مدیر معاون سید مظہر سعید کاظمی امرتسری

مدیر مسئول سید احمد سعید کاظمی امرتسری

زیر سرپرستی

حضرت قبلہ مخدوم المصطفیٰ
سید شوکت حسین گیلانی

حسنی الحسینی، سجادہ نشین دربار عالیہ
حضرت موسیٰ پاک شہید قدس سرہ قلعان

و حضرت قبلہ سلطان محمد یار الدین اویسی
سجادہ نشین دربار عالیہ شاہ پور شریف

شہید کربلا ممبر

مدیر مسئول

• سید احمد سعید کاظمی امرہی

مدیر معاون

• سید منظر سید سعید کاظمی امرہی

پانچواں سال

ماہ ذوالحجہ ۸۲ و محرم ۱۳۸۳
مطابق مئی و جون ۱۹۶۳ء

شمارہ ۱۰ و ۲

پرنٹنگ سید احمد سعید کاظمی امرہی • مطبعہ بہار پرنٹنگ پریس قلعان • مقام اہستہ دفتر السید کچہری و دو قلعان

فہرست

۳	مدیر مسئول	قدیم اڈلین
۷	"	کتاب التفسیر
۹	"	کتاب الحدیث
۱۱	"	باب الاستفسار
۱۷	ہزارہ لکھنوی	کیفیت دل نشین
۱۸	مولانا غلام مصطفیٰ رضوی	تاجدارِ دو عالم
۲۲	ابوالانور محمد سرور العباسی	حدیث جبریل
۲۹	معیت الدین فریدی	مجاہد اعظم
۳۰	غریب عاقل پوری	پیکرِ صبر و رضا
۳۱	الحاج مولانا محمد نعیم صاحب	قیامت نما حادثہ
۴۹	مولانا شجاعت علی قادری	ایک تبلیغی خط
۷۳	صاحبزادہ شجاع الدین چشتی	حسین
۷۴	حافظ چشتی تونسوی	شہیدِ کرب و بلا
۷۵	مولانا محمد حسن رضا خاں	شانِ اہلبیت

ترسیل زر کا پتہ

پاکستان میں سید منظر سعید کاظمی اردو ہی
مدیر معادن ماہنامہ السعید، کچہری روڈ، قحان

بھارت میں: حضرت علامہ الحاج مولانا سید محمد خلیل کاظمی چشتی
معد کنگرانی، اردو بہر، ضلع مراد آباد، ریونیو ۱

زیر سیالانہ
پانچ روپے
فی چھ
ایک روپیہ

قلم ازلین

لمحہ فکریہ

قیام پاکستان کو سو برس ہو گئے بلکہ اس سے قبل ایک ہندی کے قریب مدت گزر گئی۔ ملک میں دیوبندی بریلوی اپنے اختلافات کے باوجود اطمینان و سکون کے ساتھ رہتے رہے۔ ان کے باہمی نزاع نے کبھی وہ خوفناک صورت اختیار نہیں کی، جو اب سات مہینے سے رونما ہے۔

مفسدہ پروازی کسی کی طرف سے ہو۔ بہر حال قابل مذمت اور موجب نفرت و ملامت ہے۔ ہم ابتداء سے بلا امتیاز فساد کی عصر کی مذمت کرتے چلے آئے ہیں۔ کیونکہ اس کا نتیجہ ہر اعتبار سے شدید نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن اب واقعات کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل بے نقاب ہو کر سامنے آگئی ہے کہ ۱۷ اکتوبر ۱۹۶۲ء سے بریلوی مکتبہ فکر (اہلسنت و جماعت) کے خلاف "چٹان" لاہور کے ذریعہ جو منظم اور عمر گیر اشتعال انگیزی کی مہم شروع کی گئی ہے، موجودہ فرقہ وارانہ فسادات اور دیوبندی بریلوی کشیدگی محض اسی کے زہریلے اثرات کا نتیجہ ہے۔

۱۷ اکتوبر ۱۹۶۲ء سے اب تک "چٹان" کا کوئی ایک پرچہ ایسا پیش نہیں کیا جاسکتا جس میں بریلوی (اہلسنت و جماعت) علماء بلکہ مشائخ کرام کے مسلک پر کچھ نہ اچھالی گئی ہو اور بدترین قسم کی فحش گالیاں نہ دی گئی ہوں۔ اس سات مہینے کے عرصہ سے مدیر "چٹان" کا صرف قلم نہیں بلکہ زبان بھی جمہور مسلمانوں (بریلوی اہلسنت اور مشائخ کرام) کے خلاف اشتعال انگیزی اور ان کے حق میں بدترین قسم کی فحش گوئی کے لئے وقف ہو کر رہ گئی ہے۔ مثال کے طور پر مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے سالانہ جلسہ میں مدیر "چٹان" نے بریلوی (اہلسنت) مکتبہ فکر کے خلاف سخت اشتعال انگیز تقریر کی، کسی سے مخفی نہیں جس کا اعتراف بعض موقر اخبارات نے بھی کیا اور اس کے چند اقتباسات ۸ اپریل ۱۹۶۳ء کے "چٹان" میں بھی شائع ہوئے اور جو دیگر ان اقتباسات سے بریلوی مکتبہ فکر کے اہلسنت کی دل آزاری کا کافی مواد حذف کر دیا گیا۔ مگر پھر بھی ان کا ایک ایک جملہ انتہائی دل آزاری کا موجب ہے۔

"چٹان" کی اس طویل اور منظم اشتعال انگیزی کی مہم کے خلاف ملک کے گوشہ گوشہ سے احتجاج کی صدائیں بلند ہو چکی ہیں اور اس سے پیدا شدہ صورت حال پر ملک کے معزز اخبارات بصیرت افروز ادارے لکھتے رہے۔ چنانچہ "انجام" اور "کوہستان" کے معزز مدیران کرام نے نہایت شاندار مقالے سپرد قلم کر کے ملک و ملت پر احسان کیا۔ مگر افسوس کہ فتنہ و فساد کی یہ مہم بدستور جاری رہی اور اب تک نہایت خدشت سے جاری ہے۔ "انجام" اور "کوہستان" کے علاوہ بھی ملک کے مختلف رسائل اور جرائد

اس اشتعال انگیزی کے خلاف نفرت و مذمت کا اظہار اور حکومت سے اس ہم کو ختم کرنے کی پُر زور اپیلیں کرتے رہے، مگر اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔

”چٹان کی اس فتنہ پردازی اور اشتعال انگیزی کے نتائج اسی وقت سے معرضِ ظہور میں آنے لگے تھے جب الحاج حافظ محمد شفیع صاحب اذکار و دی پر کراچی میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ملک کے مختلف گوشوں میں کشیدگی بڑھتی گئی اور ”چٹان“ کے انتہائی اشتعال انگیز مضامین سے تمام ملک میں فرقہ وارانہ جذبات مشتعل ہو گئے اور اس کا سب سے المناک نتیجہ اذکارہ کے فرقہ وارانہ فساد کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ کتنا اندہ ہناک واقعہ ہے اور ملتِ پاکستانیہ کے دامن پر کس قدر بدنام دھتکہ ہے۔ اس پر جتنا بھی اظہارِ افسوس کیا جائے کم ہے۔

ہمدی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قتل و خوریزی کے ان ہولناک واقعات کے باوجود بھی اشتعال انگیزی کی یہ ہم بدستور جاری ہے، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ یقین نہ ہو تو ”چٹان“ کے تازہ پرچے اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ جن میں بریلوی (اہل سنت) مکتبہ فکر کے بعض مقتصد علماء کا نام لے کر ان کی توہین و تذلیل کی گئی ہے۔ اور اسی فی صدی مسلمانوں کے قلوب کو مجروح کر کے فتنہ و فساد کی اس آگ کو مزید بھڑکایا گیا ہے۔ حکومت کے تغافل اور اس طرزِ عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے اربابِ اقتدار بھی انگریز کی پالیسی ”لٹاؤ اور حکومت کرو“ پر اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا یہ خیال صحیح ہو تو پھر پاکستان کا خلیہ حافظ ہے!

میں پھر ایک مرتبہ اپنی حکومت کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ اگر پاکستان کی سالمیت عزیز ہے تو پہلی فرصت میں ”چٹان“ کی اس ہم کو ختم کیا جائے اور مفسد عناصر کی سرکوبی کی جائے۔ قانون کی طاقت سے فرقہ وارانہ اشتعال انگیزی کا فوری انسداد عمل میں لایا جائے۔ ورنہ ہم اس یقین میں قطعاً حق بجانب ہوں گے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب حکومت کر رہی ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ علماء اور عوام کو مذہبی کشمکش میں الجھا دیا جائے۔ اور قتل و خوریزی کے بعد کچھ لوگ تنگہ دار پر لٹکا دیئے جائیں اور کچھ جیل کی کونٹھیلوں میں ٹھونس دیئے جائیں اور اس طرح مذہب کا نام لے کر کسی کو حکومت پر نکتہ چینی کرنے کی ہمت ہی نہ ہو سکے۔ مگر اس کا انجام کیا ہوگا؟ کسی سے مخفی نہیں۔

خدا وہ وقت نہ لائے کہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچے اور ہم آزادی کی نعمت سے محروم ہو کر پھر غلامی کی قید میں مقید ہو جائیں!

بہر حال واقعات کی روشنی میں ہر شخص یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ حالیہ فرقہ وارانہ فسادات کی ذمہ داری کہیں حکومت پر تو عائد نہیں ہوتی۔ ہم بلا امتیاز ہر گروہ کے سنجیدہ رہنماؤں کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ فرقہ وارانہ کشیدگی کے ان خوفناک واقعات نے جہاں ملک کے طول و عرض میں بد امنی کی فضا پیدا کر کے پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا، وہاں مذہب اور اہل مذہب کے مستقبل کو بھی تاریک کر دیا ہے۔ عیسائیوں اور مرزاہیوں کے ہاتھ مضبوط ہو گئے۔ دہریہ، اور لاندہ مذہب طبقہ کے لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگے، قوم کا نوجوان طبقہ جو پہلے ہی لاندہ ہیبت کے رجحانات کا حامل ہے۔ مذہب

کی طرف سے اور زیادہ متنفر ہو گیا۔ مذہبی غیرت رکھنے والوں کی گردنیں فرطِ ندامت سے جھک گئیں۔ اسے کاش! دونوں طبقوں کے مقدرا صاحب اس حقیقت کو سمجھیں اور اس کشیدگی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔

بہا اوقات مرض کے طول پکڑ جانے کے بعد اس کے عوارض اصل مرض سے زیادہ ہلک ثابت ہوتے ہیں۔ اور ان کا ازالہ وقتی ضرورت کے پیشِ نظر مرض کے ازالہ سے پہلے ضروری ہوتا ہے۔ موجودہ صورتِ حال کا تقاضا یہی ہے کہ مرض سے پہلے عرض کو زائل کرنے کی کوشش کی جائے۔

اہلِ فہم سے مخفی نہیں کہ اصل مرض تو دیوبندی، بریلوی، مکتبہ فکر کا وہ بنیادی اختلاف ہے جو علماء دیوبند کی مشہور و معروف کتابوں کی متعدد عبارات کی بنا پر عرصہ دراز سے چلا آرہا ہے۔ اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو اشتغالِ انگیزی کی یہ ہم بے بنیاد ہوتی۔ لیکن مخالفت کی روشنی میں اس امر کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ وہ تو مینِ آمیز عبارات ہی بنا، فساد ہیں۔ موجودہ صورتِ حال کی نزاکت اس امر کی متقنی ہے کہ چٹان کی اس طویل اور منظم اشتغالِ انگیزی کی ہم کو احسن طریقہ سے ختم کیا جائے۔ اور اس کے بعد بنا، فساد کو دور کرنے کی کامیاب جدوجہد عمل میں لائی جائے۔ جس کی صورت صرف یہ ہے کہ دیوبندی، بریلوی دونوں طبقہ کے چند سربراہانِ دروہ علماء اپنے اپنے مکتبہ فکر کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ان عبارات پر پوری دیانت داری، دل سوزی اور خدا ازسی کے ساتھ باہمی گفت و شنید کریں اور آخرت کے مواخذہ کا تصور دل میں قائم کر کے خوفِ خدا سے متاثر ہو کر تصفیہ کر لیں۔ اور حدودِ شرع میں رہ کر ایسا فیصلہ کریں جس سے بنا، فساد ختم ہو جائے۔ شرعی تصفیہ کے بغیر بعض عبارات کو حذف کر دینا بالکل بے سود ہوگا۔ کیونکہ اس طرح نظریاتی اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ نظریاتی اختلاف کے باقی رہتے ہوئے دونوں جماعتوں کا باہمی اتحاد متصور نہیں ہو سکتا۔ جب تک بنیادی اور اصولی اختلافات کا تصفیہ نہ ہو جائے اس وقت تک اتحادِ باہمی میں ہر گز وہ کا ضمیر اس پر طاعت کرے گا اور وہ اتحاد کسی صورت میں دیر پا ثابت نہ ہو سکے گا۔ امامت و خطابت اور مساجد کے جھگڑے بھی بدستور چلتے رہیں گے۔

اس ضمن میں اتنی بات اور بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ جو لوگ عبارات کے بارہ میں تصفیہ کے بغیر یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک گزہ دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرے۔ اگر کسی مسجد میں امامت پر اختلاف ہو تو امام دیوبندی سے جو قدیم سے امام چلا آتا ہے کوئی شخص اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہ چاہے تو جماعت کے بغیر علیحدہ اپنی نماز پڑھ لے۔ مخصوص جماعت کرنے کا اس کو اختیار نہیں۔ ایسے لوگوں کا موقف صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایسی صورت میں مذہبی آزادی جو پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے، باقی نہیں رہ سکتی۔ کتنی بڑی زیادتی ہوگی کہ کسی کو اس کے مذہبِ مسلک کے خلاف کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے پر مجبور کیا جائے جس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عدل و انصاف کا مقتضی تو یہ ہے کہ متنازعہ مساجد میں اہلِ محلہ کی کثرت کے مسلک کا امام مقرر کیا جائے، اور جو لوگ اکثریت کے خلاف مسلک رکھتے ہوں انہیں کہا جائے کہ اگر تنہا ہی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوتی تو تم کوئی ایسی مسجد تلاش کرو جس کا امام تنہا راہم عقیدہ ہو۔ ورنہ اپنی نماز تنہا پڑھ لیا کرو۔ تہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اکثریت کی نماز سے پہلے یا پیچھے ایک ہی مسجد میں دوسری جماعت قائم کر کے خانہ خدا کو فتنہ و فساد اور قتل و خونریزی کا مرکز بناؤ۔

اسی طرح انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو امام وہاں کے اہلِ محلہ کی اکثریت کے خلاف عقیدہ رکھنے کے باوجود اس مسجد سے

چھار ہفتے کی کوشش کرے، اُسے فی الفور معزول کر کے وہاں اکثریت کا ہم عقیدہ امام مقرر کیا جائے۔ اس کے برخلاف اس کا مقدمہ دیوانی عدالت میں دائر کرنا فرقہ وارانہ کشیدگی کو طول دینے کے مترادف ہوگا۔

اتحاد کی یہ سب صورتیں بے سود ہیں، جب تک بنیاد قیاد کا ازالہ نہیں ہو جاتا۔ میں پورے خلوص اور دردمندی کے ساتھ ہر دو فریق کے علماء و اعلیٰین اور مصنفین وغیرہ ذمہ دار اصحاب کی خدمت میں بنیادی تصفیہ کی پُر زور اپیل کے ساتھ عرض کر دوں گا، کہ آپ حضرات ایک دوسرے کے خلاف سب و شتم اور اشتعال انگیزی کے سلسلہ کو یکسر ختم کر دیں۔ ہر شخص اپنا مسلک دلائل کی روشنی میں عقولیت کے ساتھ بیان کرے مگر دوسرے کے خلاف دل آزار و طیرہ اختیار نہ کرے۔ ملک و ملت اور دین و مذہب کی بھائی بھائی ہے !

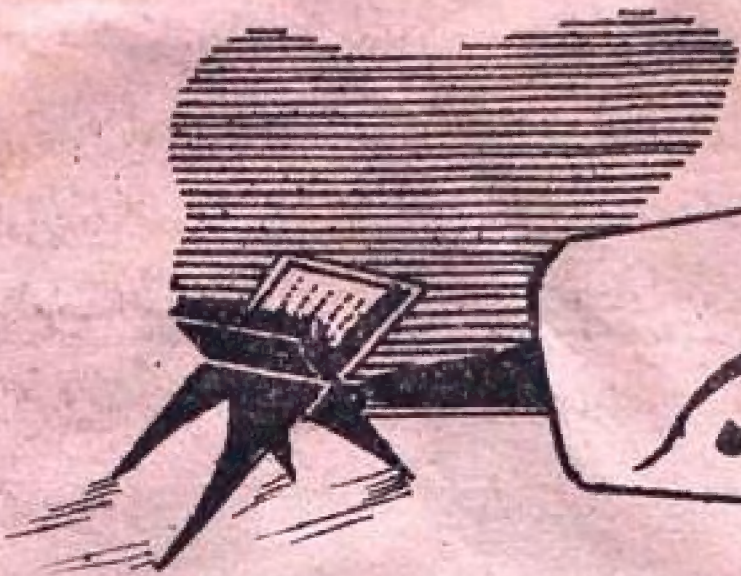
مدارس اسلامیہ عربیہ کے مہتمم حضرات فوراً توجہ دیں

اس وقت اہل سنت کے متعدد مدارس حسب استطاعت خدمت دین انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اپنی گمنامی کی وجہ سے اپنے حلقہ کے علاوہ کسی جگہ متعارف نہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے مدارس بیرونی امداد سے فائدہ حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ الحمد للہ آپ کا محبوب ماہنامہ السعيد اس وقت ملک کے گوشہ گوشہ میں پہنچ رہا ہے۔ اور بعض دوسرے ممالک میں بکھا جاتا ہے، اس لئے ہم نے اپنے دینی مدارس کو متعارف کرانے کے لئے "السعيد" کے چند اوراق وقف کر دیئے ہیں۔ آپ مختصر عبارت میں مدرسہ کا اعلان بھیج دیجئے۔ ہم براہ اس کو السعيد میں شائع کر دیا کریں گے۔ پتہ ذیل سے کوآلف معلوم کریں شعبہ تبلیغ ماہنامہ السعيد کچہری روڈ ملتان شہر

السعيد مذہبی، اخلاقی، علمی، ادبی اور اصلاحی مضامین کا گنجینہ ہے

- السعيد قرآن کریم کی محققانہ تفسیر، مسائلِ حاضرہ کا حل قرآن کریم کی روشنی میں کرتا ہے
- السعيد اسلامی نظام تعلیم، تاریخ اسلام، آئین شریعت کی پابندی کے محاسن و فوائد اور اسلامی اخلاق و آداب وغیرہ سے متعلق بہترین مضامین ہدیہ قارئین کرتا ہے !
- السعيد حق کی حمایت اور باطل کی مذمت میں شاندار مواد پیش کرتا ہے

اہل سنت و جماعت کا فرض ہے کہ اس کی توسیع اشاعت میں کوشش کریں اور اس کی بقا کے لئے ہر ممکن تعاون کریں !

کتاب التفسیر

• از مدبر مسئول

نظام عالم پر غور کرنے سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اس جہان کا پورا نظم و نسق مخلوق کے باہم دگر امداد و اعانت پر چل رہا ہے۔ ایک کو دوسرے سے فائدہ پہنچنا اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا گویا قانونِ فطرت ہے۔ کیونکہ زمین سے لے کر آسمان تک موجودات کائنات میں جو ارتباط پایا جاتا ہے اس قانون کے بغیر ممکن نہیں۔ بالخصوص بنی نوع انسان کا گزارہ تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی مخلوق سے مدد لینا ناجائز ہو تو انسانی معاشرہ درہم برہم ہو کر رہ جائے۔

مثال کے طور پر انسان کے ایک فرد کو لے لیجئے، اور دیکھئے کہ اس کی ضروریات زندگی کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ولادت پر نظر کیجئے کہ وہ والدین کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ پیدائش کے بعد اس کی تربیت والدین اور دیگر افراد سے متعلق ہے۔ وہ اپنی غذا، لباس، رہائش و دیگر امور میں بے شمار چیزوں کا محتاج اور لاتعداد افراد کا رہنما بنتا ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک، بلکہ پیدائش سے موت تک اور بعد سے لے کر لحد تک ہر مرحلے پر دوسروں کی امداد و اعانت سے وابستہ ہے۔

اس کو غذا کے لئے غلہ کی ضرورت ہے۔ لباس کے لئے کپڑے اور جوتے کی حاجت ہے۔ بیمار ہو جائے تو علاج

کے لئے طبیعوں، ڈاکٹروں اور دواؤں کا محتاج ہے۔ رہنے کے لئے مکان اور اس کی تعمیر کے لئے کاریگروں اور مزدوروں کی ضرورت ہے۔ غلہ کی پیداوار کاشتکاروں کے عمل سے متعلق ہے۔ اٹا پیسنے کے لئے چکی اور روٹی پکانے کے لئے باورچی کی ضرورت ہے۔ کپڑے کی ضرورت ہے اور کپڑا سینے کے لئے دندہ کی حاجت ہے۔ جوتے کے لئے چمڑا اور چمڑے سے جوتا بنانے کے لئے کاریگر کا ہونا لازمی ہے۔ دواؤں کے حصول کے لئے ہر مرحلہ پر سینکڑوں قسم کے کارکنوں کی ضرورت درپیش ہے۔ چلنے کے لئے زمین، سانس لینے کے لئے ہوا، پیاس بجھانے کیلئے پانی، گرمی حاصل کرنے کے لئے آگ، اور اسی طرح بقیہ ضروریات اجتماعی نظام کے ماتحت بے شمار افراد کی امداد و اعانت پر موقوف ہیں۔ کوئی شخص کسی کو ایک خط لکھنا چاہے تو ہزاروں افراد کی مدد و اعانت کو حاصل کئے بغیر وہ خط نہیں لکھ سکتا۔ فلم کی تیاری، روشنائی اور غذا کا وجود کتنے مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچتا ہے۔ چاند سورج کی شعاعیں، شب و روز کا اختلاف، ستاروں کی گردشیں، نظام کائنات اور انسانی زندگی پر اس قدر اثر انداز ہیں کہ محتاج بیان نہیں۔ صرف زندگی نہیں، بلکہ موت کے بعد بھی اس کو قبر کی منزل تک انسانوں کی مدد و کار ہے۔

اگ سے پانی کا کام لینا، جہل سے حصولِ علم کی توقع قائم کرنا قطعاً خلافِ عقل و دانش ہے۔ اسی طرح جس شخص کو جس کام کی قدرت خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا نہیں ہوئی اس سے وہ کام لینا یقیناً حماقت ہے۔ لیکن ایسے شخص کو بلا دلیل شرعی مطلقاً کافر و مشرک کہہ دینا بھی سراسر حماقت و جہالت ہے۔

یہ تو ظاہری اعتبار سے کہا گیا۔ اس سے آگے بڑھ کر باطنی اور معنوی حیثیت سے نظر کی جائے تو مخلوقات کی اس مدد و اعانت کا سلسلہ اس سے بھی آگے پہنچتا ہے۔ مثلاً غذائے روح کے لئے ایک علیحدہ روحانی نظام ہے جس کی احتیاج سے کوئی فرد حالی نہیں ہو سکتا۔ قربِ خداوندی، اور معرفتِ الہی کا حصول جو عین مقصدِ تخلیقِ انسانی ہے۔ انبیاء و رسل کرام علیہم السلام کی ذراتِ قدسیہ سے وابستہ ہے۔

عبادات و معاملات و دیگر احکام شرعیہ و مسائلِ دینیہ وحی ربانی و تعلیمات نبوی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ اگر اس اجمال کی تفصیل کی جائے۔ تو احتیاج کے دامن کی وسعت اور اس کے پورا ہونے میں افرادِ کائنات سے حصولِ نفع اور باہم دگر امداد و اعانت کا اتنا طویل اور وسیع سلسلہ سامنے آجاتا ہے جس کا احصاء ممکن نہیں۔ اسی کے باوجود یہ کہنا کہ کسی مخلوق سے نفع و ضرر کا عقیدہ رکھنا یا غیر اللہ سے امداد و اعانت طلب کرنا کفر و شرک ہے۔ انتہائی مضحکہ خیز اور لالچنی نہیں تو اور کیا ہے؟

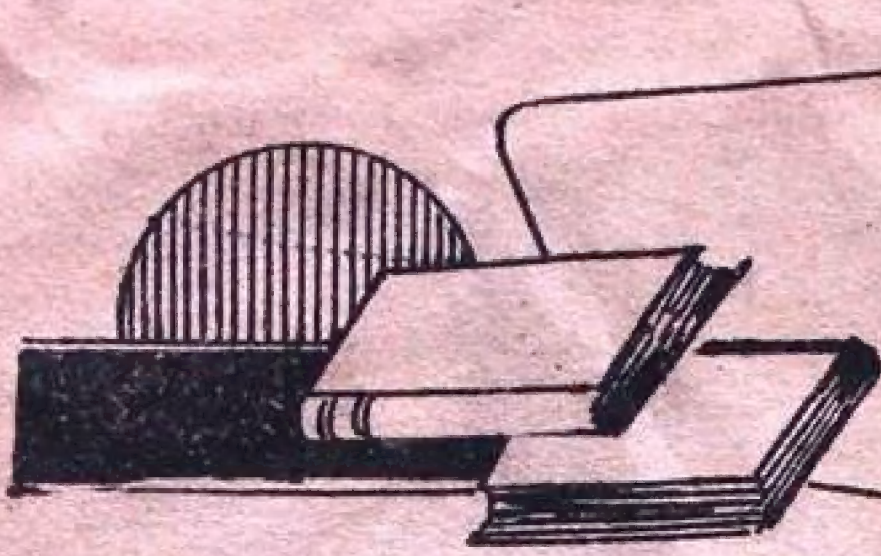
ہاں اس میں شک نہیں کہ جس چیز میں جس نفع کی صلاحیت نہ ہو اس سے اس نفع کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا لغویت اور بے ہودگی ہے۔ مثلاً زہر سے تریاق کے نفع کی امید رکھنا،

خلاصہ یہ کہ غیر اللہ سے مدد لینا یا اس مدد کے جواز کا عقیدہ رکھنا اسی وقت کفر و شرک قرار پا سکتا ہے۔ جبکہ اس غیر اللہ کو مستقل بالذات ماننے اور تاثیر و ایجاد کا عقیدہ اس کے حق میں رکھے اور جب کسی کو منظرِ عروجِ الہی تسلیم کر کے تاثیر و ایجاد اور استقلال ذاتی کی اس سے نفی کرتے ہوئے اس کی امداد و اعانت کا عقیدہ رکھا جائے اور اسی اعتقاد کے ساتھ اس سے مدد طلب کی جائے تو ہرگز کفر و شرک نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کام کا اہل نہ ہو اور اس کی وجہ سے یہ مدد مانگنا لغو اور بے ہودہ قرار پائے۔ مگر اس کو کفر و شرک کہنا یقیناً باطل ہوگا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کو منظرِ عروجِ الہی تسلیم کر لیا جائے اور اس کے حق میں الوہیت یا لوازم الوہیت کا کوئی عقیدہ نہ ہو تو اس کی مدد اور اعانت درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی مدد و اعانت ہوگی۔ جو اِيَّاكَ كَسْتَعِيْنُ کی مدلول ہے۔ (باقی آئندہ)

ماہنامہ الحبيب لاہور

الہنست کا معیاری جریڈ ہے جو ہر ماہ شاندار علمی اور اصلاحی مضامین سے قارئین کرام کے قلب و نظر کو تسکین پہنچاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد شریف صاحب نوری کی ادارت اس ماہنامہ کی کامیابی کی دلیل ہے۔ مولانا موصوف کو اللہ تعالیٰ نے تقریر و تحریر دونوں کی صلاحیت عطا فرمائی ہے ان کی ساری جملہ پرچے کو باہم عروج تک پہنچا دیں گی۔ سالانہ چندہ تین روپے ہے۔ (مفصل تبصرہ آئندہ اشاعت میں انشاء اللہ کیا جائے گا) خط و کتابت کا پتہ: ماہنامہ الحبيب، محلہ محمد پورہ، باغیان پورہ، لاہور (مغربی پاکستان)

کتاب الحیث

ملیہ مسئلہ

من اثبتتم علیہ خیراً وجبت له الجنة ومن
اثبتتم علیہ شراً وجبت له النار انتم شهداء
الله فی الارض انتم شهداء الله فی الارض انتم
شهداء الله فی الارض (مشارك الاقوال)
ترجمہ - تم نے خوبی کے ساتھ جس کی تعریف کی، اُس
کے لئے جنت واجب ہو گئی اور جس کی تم نے بُرائی
بیان کی اُس کے لئے نارِ جہنم واجب ہو گئی تم اللہ کے
گواہ ہو اس کی زمین میں تم اللہ کے گواہ ہو اس کی زمین میں
تم اللہ کے گواہ ہو اس کی زمین میں!

ایک دو نفلوں کے اختلاف کے ساتھ یہ حدیث بخاری شریف میں
بھی موجود ہے۔

مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث میں پورا واقعہ اس طرح
مردی ہے کہ ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اُس میت کی خوبوں
کے ساتھ تعریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجبت
بے شک واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے
اس کی بُرائی بیان کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا۔ قَدْ وَجِبَتْ بے شک واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے
سو من کیا۔ جس کا کیا چیز واجب ہو گئی۔ تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی تم نے تعریف کی اس کے لئے جنت

واجب ہو گئی۔ اور جس کی تم نے مذمت کی اُس کے لئے دوزخ واجب
ہو گئی۔ تم اللہ کے گواہ ہو اللہ کی زمین پر۔ تین مرتبہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس کلمہ کی تکرار فرمائی۔
یہ بات محتاج بیان نہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ
تعالیٰ علیہم اجمعین کو خدائی گواہ ہونے کا جو شرف حاصل ہوا وہ صرف
اس لئے کہ انہیں بارگاہِ نبوت سے قوی نسبت اور گہرا تعلق تھا۔
معلوم ہوا کہ اللہ کے وہ خاص بندے جنہیں بارگاہِ رسالت سے
غیر منقطع نسبت و رابطہ اور ختم نہ ہونے والا تعلق حاصل ہے وہ اللہ
کی زمین پر اللہ کے گواہ ہیں۔ جھوٹی گواہی ہر طرح مذموم ہے۔ چہ جائیکہ
سرکاری گواہ جھوٹی گواہی دیں۔ پھر احکم الحاکمین جل مجدہ کے گواہ
کس طرح جھوٹی گواہی دے سکتے ہیں۔ اور کوئی نادریست کلمہ اور راہ
صواب کے خلاف امر کیونکر ان سے سرزد ہو سکتا ہے اسی واسطے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا۔
کہ تم نے جس کی تعریف کر دی اُس کے لئے جنت واجب ہو گئی
اور تم نے جس کی بُرائی بیان کر دی اُس کے لئے دوزخ واجب ہو
گئی۔ تم اللہ کی زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ یعنی بحیثیت گواہ خدا
نہ ہونے کے تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔
جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ تم قدرت بھی اس کی تائید و تصدیق فرمادیتا
ہے۔

اس مضمون کی تائید میں مسلم شریف جلد ثانی کتابا لہ بایت
۱۹۵ میں ایک اور حدیث بھی وارد ہوئی۔ اور اس کے ہم معنی بخاری
شریف میں بھی ایک حدیث ہے۔ ہم مسلم شریف سے وہ حدیث
نقل کرتے ہیں۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ ربیع کی بہن ام حارثہ
نے ایک آدمی کو زخمی کر دیا۔ یہ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
بارگاہ میں پیش ہوا۔ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قصاص
ادا کرو! قصاص!

ربیع کی والدہ نے عرض کیا: حضور! کیا ام حارثہ سے
قصاص لیا جائے گا؟ خدا کی قسم اس سے ہرگز قصاص نہ لیا جائیگا!
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبحان اللہ۔ اسے
ام ربیع قصاص تراشہ کی کتاب کا حکم ہے۔ ام ربیع نے پھر کہا
خدا کی قسم اس سے کبھی قصاص نہ لیا جائے گا۔ کچھ دیر آپس میں
گفتگو ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ مستحق قصاص نے قصاص معاف کر
دیا۔ اور وہ دیت پر راضی ہو گئے۔

حضور اکرم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ كُذِّقَ قَسَمَ عَلَى اللَّهِ
لَا يَبْرَأُ

ترجمہ: یہ نیک اللہ کے بندوں میں سے بعض ایسے
بندے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھالیں تو البتہ
اللہ تعالیٰ ان کو دان کی قسم میں بڑی فرما دے۔
امام نووی اس حدیث کے تحت ارقام فرماتے ہیں کہ
معناه لا يحنثه لكرامته عليه

اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ وہ بندہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ
کے نزدیک نہایت مکرم و معظّم ہے اس لئے اللہ
تعالیٰ اس کو اس کی قسم میں عانت نہیں فرماتا۔
اس حدیث کا مضمون حدیث سابقہ انتم شہدوا ان اللہ تعالیٰ الارض
کے مضمون کی واضح طور پر تائید کر رہا ہے۔

بے شک اللہ کے خاص بندے جن کے عوہب انوارِ نبوت کے
جلوں سے معمور ہیں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے گواہ ہیں۔ ان
کے منہ سے نکلی ہوئی بات مانیکاں نہیں جاتی۔ بلکہ ان سے روم و حجاز
علیہ نے سچ فرمایا ہے۔
گفتہ: او گفتہ اللہ بود پا گرچہ از حقوم عبد اللہ بود
اللہ کے نیک اور متقی بندے چونکہ اللہ کی زمین پر اللہ کے گواہ ہیں
اور ان کی زبانیں لغو و غلط سے پاک ہیں۔ ان کا کلام نادرستی
اور کجروی سے مبرا ہے۔ اس لئے بارگاہِ ایزدی میں وہ متحاب و محبا
بھی ہیں۔ ان کا اجماع اور اجتہاد و قیاس حجتہ شرعیہ ہے۔ حدیث
مبارک کے اس مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے اندازہ فرمائیے
کہ جن کے غلاموں کی یہ مثال ہے، خدا ان کا کیا مرتبہ ہو گا۔ اس
مقام پر ان لوگوں کو خاص طور پر غور کرنا چاہئے۔ جو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی رد ہو جاتی ہیں۔ اور حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغزائیں اور غلطیاں سرزد
ہوئیں!

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ۔ (باقی باقی)
(مدیر مسئول)

سہ ام ربیع کا اس انکار قصاص اور قسم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک کو نعوذ باللہ رد کرنا مقصود نہیں، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ
محققین قصاص کو عفو کی طرف رغبت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عفو کی سفارش فرمائیں۔ لہذا قال النووی: ۱۲۔ (مدیر مسئول)

باب الاستقار

مدبر مسئول

قسم کا مشبہ ہے جو دلیل مثبت علم ہو۔ اس کو نفی میں پیش کی جا رہا ہے۔ غور فرمائیے۔ یہ واقعہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے بیان فرما رہے ہیں۔ "علم نہ تھا تو بیان کیسے فرمایا؟"

یہ بات کہ پھر حضور سے یہ کیوں کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم شریف جلد ثانی مطبوعہ مطبع انصاری دہلی ص ۲۳۱ میں منکرین کی یہی پیش کردہ حدیث بایں الفاظ موجود ہے۔

فیقال اما شحات ما عجلوا بعدک
یعنی "حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کام کئے؟"

ما شحات جلد متفیہ پر ہمزہ استفہام انکاری داخل ہوا نفی کا الکار اثبات ہوتا ہے۔ لہذا حدیث مبارکہ سے مرتدین کے اعمال کا علم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت ہوا۔ چونکہ واقعہ ایک ہے صرف اس کی روایتوں میں تعدد ہے۔ اس لئے جب ایک روایت میں ہمزہ استفہام مذکور ہو گیا تو ہر روایت میں اس کے معنی محفوظ رہیں گے اور جس روایت میں وہ مذکور نہیں وہاں محذوف مانا پڑے گا۔ مثلاً "انک لا تداری" والی آیت میں ہمزہ مذکور نہیں تو یہاں محذوف مانیں گے اور اصل عبارت یوں ہوگی، کہ "انک لا تداری" کیا آپ نہیں جانتے؟..... در نہ حدیثوں میں تعارض ہوگا۔ کیونکہ ہمزہ استفہام کا محذوف ہونا تو صحیح ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں محذوف ہے۔ حضرت ابراہیم

اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کے جمیع احوال کا علم تھا تو بعض حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاعلمی کا اظہار کیوں فرمایا؟ یا ایسے کام کیوں کئے جس سے لاعلمی ظاہر ہوتی ہے مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت کے معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاعلمی ظاہر فرمائی۔ یا حضرت صدیق کے بار کا واقعہ عدم علم کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح خیبر میں ایک یہودیہ کا بکری کے شانہ میں زہر ملا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دینا اور حضور کا اس میں سے کچھ کھا لینا۔ اسی طرح ستر قاریوں کا کفار کے ساتھ بھیجنا اور ان کی شہادت کا واقعہ وغیرہ۔ جزئیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں حضور علیہ السلام کے علم میں نہیں تھیں!

جوابات

۱۔ اول یہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو ماکان دعا بیکون کا علم ثابت کرتے ہیں وہ قدریجاً ہے۔ اس لئے جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے کہ فلاں بات کا علم حضور کو آخر عمر شریف تک نہ دیا گیا۔ اس وقت تک ہمارا دعویٰ باطل نہیں ہو سکتا۔

۲۔ باقیامت کا وہ واقعہ جس میں نہ کوہ ہے کہ جماعت مرتدین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصیحابی، اصیحابی فرما کر اپنی طرف بلائیں گے اور اس وقت آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم، انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور کو قیامت کے دن بھی بعض باتوں کا علم نہ ہوگا۔ یہ عجیب

۳۔ میدان عشر میں مرتدین کی جماعت کو اصیحابی، اصیحابی کہہ کر پکارنا۔

تو اس وقت توجہ ہوتا ہے۔

یہاں بالکل یہی معاملہ ہے۔

باقی کوثر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو من کوثر پر رونق افروز ہیں۔ اپنے غلاموں کو چھلکتے ہوئے جام پلا رہے ہیں۔ مرتدین کی جماعت ادھر سے گزرتی ہے حضور کو ان کے عملوں کا پورا پورا علم ہے۔ مگر اس وقت دریائے جود و سخا و جرن اور شانِ رحمت کا ظہور اتم ہے۔ اس لئے ان کی بد اعمالیوں کی طرف خیال مبارک جاتا ہی نہیں اور اپنے لطفِ عظیم اور کرمِ جیم کے غلبہ حال میں بے اختیار فرماتے ہیں۔

”اصحابی ! اصحابی !“

لیکن جب توجہ دلائی جاتی ہے کہ اما شحات ما احداثا بعدك اپارے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ پس فوراً توجہ مبارک ان کی بد اعمالیوں کی طرف منبدل ہو جاتی ہے اور ارشاد فرماتے ہیں،

”سحقاً سحقاً۔ انہیں دلد لے جاؤ، دلد لے جاؤ!“

طالب حق کے لئے اس حدیث کا صحیح مطلب سمجھنے کے لئے بیان کافی ہے۔

مکرین کا ایک شبہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزِ قیامت شفاعت کے موقع پر جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا اور طویل سجدہ کروں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے چند محامد مجھے تعلیم فرمائے گا۔ جو اس وقت مجھے معلوم نہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور کو تمام ماکان و مایکون کا علم نہ تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اوّل تو حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقتِ علم کی نفی نہیں فرمائی۔ ارشاد فرمایا۔ لا تحضرنی الا ان وہ محامد اس وقت میرے مذہن اقدس میں حاضر نہیں۔ کسی بات کا ذہن میں حاضر نہ ہونا عدمِ علم کو مستلزم نہیں

کا مقولہ ”خذ اربی“ میں مفسرین نے ”آخذ اربی“ فرمایا ہے یعنی کیا یہ میرا رب ہے! لیکن اس کا زائد ہونا صحیح نہیں۔

اگر ”انك لا تدری“ والی روایت میں ہمزہ استفہام مخدوف نہ مانیں تو ”اما شحات“ والی روایت میں ہمزہ کو زائد ماننا پڑے گا جو کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً جبکہ حضور سب سے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں علمی کی نفی ہوتی ہو۔

پھر یہ کہ احادیث میں غور کرتے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے تمام اچھے اور بُرے اعمال کا علم ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث وارد ہے۔

”عما صنعت علی اعمال امتی حسنہا و قبیحہا“

”میری امت کے تمام اچھے اور بُرے اعمال مجھ پر پیش کئے گئے“

اب غور فرمائیے کہ مرتدین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل تھے۔ ان کا مرتد ہونا عملِ قبیح ہے۔ اعاذ باللہ تعالیٰ منہ۔

جب امت کے تمام اعمال حسنہ اور اعمال قبیحہ حضور کے سامنے پیش کئے گئے تو ان کا ارتداد جو عملِ قبیح ہے وہ بھی ضرور پیش ہوا۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کے عملوں کا علم نہ ہونا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث مذکور کے یہی معنی صحیح ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا عمل کئے؟ آپ کو معلوم تو ہے۔ پھر بھی آپ غلبہ رحمت کے حال میں ان کو اپنی طرف سے کہتے ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ جب کرم کو سخاوت کرنے کیلئے

بجھا دیا جائے تو اس وقت اس کے دریائے سخاں

ایسا جوش ہوتا ہے کہ دشمن کی دشمنی کی طرف اس کی

توجہ نہیں رہتی اور وہ بے اختیار اپنے کرم کا دامن

اس کی طرف پھیلا دیتا ہے۔ جب اسے توجہ دلائی جائے

ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کا علم ہو مگر کسی وقت اس کا استحضار نہ ہو اور اگر لا تحضانی الان کسے بھی معنی کئے جائیں کہ اس وقت مجھے معلوم نہیں تو اس سے یہ کب لازم آیا کہ وقت وصال تک ان کا علم نہ ہوگا۔ بہر نوع اس حدیث سے بھی ہمارے مسلک پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا!

رباذا قعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کے علم کا تو بخاری شریف میں اسی حدیث ایک میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

واللہ ما علمت علی اہلی الاخیرا۔

”خدا کی قسم میں نے اپنے اہل مقدس پر بجز خیر کے کچھ نہیں جانتا۔“

اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قسم ارشاد فرما کر اپنے علم کا اعلان فرما رہے ہیں۔ مگر منکرین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پر بھی یقین نہیں آتا۔

اس واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صدیقہ کی طرف سے توجہ کو کم کر دینا لاعلمی کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اس تہمت کے بعد غیرت محمدیہ کا تقاضا یہ تھا کہ جب تک یہ معاملہ اللہ کی طرف سے صاف نہ ہو اس وقت تک سرکار توجہ میں کمی فرمائیں تاکہ کسی دشمن کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی تہمت سے کوئی نفرت نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلیں ہونا بھی اسی وجہ سے تھا کہ حضور حضرت صدیقہ کی بے گناہی کا یقین رکھتے تھے۔ صدمہ تو یہی تھا کہ بے گناہ پر تہمت لگی۔ اگر ان کی بے گناہی کا علم نہ ہوتا تو اس قدر صدمہ بھی نہ ہوتا۔ اگر آج ہیں یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کو بے گناہ پچانسی پر لٹکا دیا گیا تو ہمیں ضرور صدمہ ہوگا۔ اور اگر اس کی بے گناہی کا علم نہ ہوتا تو اس قدر صدمہ بھی

نہیں ہوگا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ کے معاملہ میں تفتیش خود علم حاصل کرنے کے لئے نہیں فرمائی، بلکہ حضرت صدیقہ کی پاکدامنی کو ان مسلمانوں کے دل میں قائم کرنے کے لئے فرمائی جو مسلمان ہونے کے باوجود تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تھے۔ جب ان کے دلوں میں حضرت صدیقہ کی طرف سے بدگمانی راسخ ہو چکی تھی۔ تو یقیناً فطرت بشریہ یہ بات قرین قیاس تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بذات خود صدیقہ کی پاکی پر زور دیں تو شاید وہ سرکار کے حق میں بھی بدگمان ہو جائیں۔ اور یہ خیال کریں کہ ان کی عزت کا معاملہ ہے اس لئے اس طرح فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اس معاملہ میں زور نہیں دیا۔ کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہمارے حق میں بدگمان ہو کر کفر و ارتداد تک نہ پہنچ جائیں۔

یہاں یہ شبہ کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ واللہ ما علمت علی اہلی الاخیرا ان اصحاب نے بھی سنا ہوگا۔ پھر بھی یہ اپنی بدگمانی پر قائم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے متعلق عرض ہے کہ اول تو یہ ثابت نہیں کہ بدگمانی کرنے والے صحابہ نے ہی جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا اور اگر بالفرض سنا بھی ہو تو اپنے قیاس سے اس کو محض حسن ظن پر عمل کیا ہوگا۔ بہر حال اس تحقیق و تفتیش کی حکمت صرف یہ تھی کہ اسبابِ مادیہ مالونہ طلیاع بشریہ کے ذریعہ حضرت صدیقہ کی پوزیشن کو بدگمانی کرنے والے مسلمانوں کے ذہن میں بھی واضح اند صاف کر دیا جائے اور منافقین پر بھی حجت قائم کر دی جائے کہ دیکھو آئی تحقیق کے بعد بھی کوئی برائی ظاہر نہیں ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان میں کوئی بُرائی پائی ہی نہیں جاتی۔

ایک ہیبت یا اس سے نائد تک اس معاملہ کو طویل دینے

بات نہیں فرما رہے ، بلکہ دوسروں کے اذنان کو میرے حق میں بدگمانی سے پاک فرمانے کیلئے یہ کلمات طیبات ارشاد ہو رہے ہیں
ہذا جواب میں جمع کے صیغے بولتی ہیں اور ایسے الفاظ فرماتی ہیں
جن کے مخاطب حقیقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو ہی نہیں سکتے۔
فرماتی ہیں۔

انی واللہ لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث
حتى استقماني الفسك وصد قتم به فلن قلت
انی بريئة لا قصد قتمني ولئن اعترفت لكم باكر
والله ليعلم اني منه بريئة لقصد قتمني فوالله لا
احد لي ولكم مثلاً الا ابا يوسف حين قال
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔

(بخاری شریف جلد ثانی ص ۵۹۶)

ترجمہ :- ”خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ تم لوگوں نے یہ بات
سنی ہے اور تمہارے دلوں میں قرار پکڑ چکی ہے اور
تم نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اگر میں تم سے
کہوں کہ میں بے گناہ ہوں تو تم ہرگز میری تصدیق
نہ کرو گے اور اگر تمہارے سامنے کسی ایسے مکر افرا
کو لوں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ
میں اس سے پاک ہوں تو مجھے سچا مان لو گے۔ تو
خدا کی قسم جب میرے اور تمہارے لئے سوئے حضرت
یعقوب علیہ السلام کے اور مثل نہیں جب انہوں نے
یہ فرمایا ”فصبر جميل والله المستعان على ما
تصفون۔“

خدا کے لئے ان الفاظ پر غور فرمائیے کہ تمہارے دلوں میں یہ بات
قرار پکڑ چکی ہے اور تم نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ کیا اس
کلام کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں؟ کیا

کی حکمت بھی یہی تھی کہ اگر جلدی سے معاملہ ختم کر دیا جاتا تو لوگوں
کے دلوں میں شکوک شبہات رہ جاتے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم نے حکمتِ عملی کے مطابق معاملہ کو طول دیا کہ جس طرح
چاہو اس طرح عرصہ میں واقعات کی چھان بین کرو۔ جب کوئی
بڑائی موجود ہی نہیں تو ظاہر کہاں سے ہو گی۔

دیکھئے۔ اگر کسی پر نہت لگائی جائے کہ تم نے ہمارے
سورہ پے چرائے ہیں۔ اور وہ شخص متہم کو کپڑوں کی تلاشی دینے
لگے اور اپنے گھر اور سامان کی ایک ایک چیز لا کر دکھائے
اور لوگوں سے دریافت کرائے کہ بھائی تم نے میرے پاس
سورہ پے دیکھے ہیں۔ تمہیں علم ہے بھائی! تم بتاؤ میں نے
کبھی چوری کی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس تحقیق
کرنے والے کو اپنا حال معلوم نہیں؟ کیا یہ خود اپنا علم حاصل
کرنے کے لئے معاملہ کو طول دے کر اس کی تحقیق کر رہا ہے؟
نہیں! نہیں! بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اچھی طرح اس معاملہ
کی تحقیق نہ کرائی گئی تو میری بے گناہی واضح نہ ہو گی اور لوگوں
کے دلوں میں میری طرف سے بدگمانی باقی رہے گی۔

بالکل یہی معاملہ یہاں تھا۔ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ
وسلم کو صدیقہ کی پاکبازی کا یقین تھا۔ مگر ان حکمتوں کے
پیش نظر بے توجہی اور تحقیق و تفتیش نہ کرائی گئی اور معاملہ
کو طول دیا گیا تاکہ حضرت صدیقہ کی پاکدامنی ہر طریقہ سے ظاہر
ہو جائے۔ اسی حکمت کے تحت ان کی برأت قرآن مجید میں
تاخیر سے نازل ہوئی۔

حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب سرکارِ مدینہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیقہ اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو
تم توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے۔ حضرت صدیقہ
اچھی طرح سمجھتی تھیں کہ حضور خود علم حاصل کرنے کے لئے یہ

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نعوذ باللہ حضرت صدیقہ کی بُرائی بیٹھ چکی تھی؟ کیا حضور نے اس کی تصدیق فرمادی تھی؟ جو لوگ اس معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے منکر ہیں وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ حضور نے تو قسم کھا کر ارشاد فرمایا تھا کہ واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا۔ اس کلام کو اگر حسن ظن پر بھی محمول کر دیا جائے تب بھی حضرت عائشہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظن ثابت ہوگا۔ حسن ظن کے ساتھ ان کی بُرائی کا دل میں بیٹھ جانا اور اس کی تصدیق کر دینا کیسے جمع ہو سکتا ہے۔

معلوم ہوا کہ حضرت صدیقہ نے اگرچہ بظاہر حضور کو ہی مخاطب بنایا مگر اپنے اس خطاب کا رخ ان ہی لوگوں کی طرف رکھا جو منافقین کے بہکانے میں آکر مسلمان ہونے کے باوجود تہمت لگانے میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان کے دل میں حضرت صدیقہ کی طرف سے بُرائی بیٹھ گئی تھی۔ اور انہوں نے تہمت لگا کر اس کی تصدیق بھی کر دی تھی۔ اگر اس کلام کے مخاطب حضور علیہ السلام ہوں تو نعوذ باللہ حضور بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہوں گے۔ کیونکہ کسی پر بُرائی کی تصدیق کرنا ہی تہمت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک ہیں! تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل کی۔ ماریث امرأة نبی قط یعنی کسی نبی کی بیوی نے کبھی بے حیائی کا کام نہیں کیا۔

حضرت ابن عباس ایسی بات جو عقل سے ذرا دور ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کُن کر فرما رہے ہیں۔ لہذا حدیث حکماً مرفوع ہوئی۔

اس حدیث میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے امر کا بیان فرمایا جو لازماً باتِ نبوت سے ہے اور وہ یہ کہ

کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کی بیوی بدکار ہو وہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے اور اس کی بات بالکل حقیر ہوتی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں ایسے شخص کی بات کا کوئی وزن قائم نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہ اگر اس میں ذرہ بھی حیا کا مادہ ہے تو وہ لوگوں کے سامنے مُتہ نہیں دکھا سکتا۔ حضراتِ انبیاء علیہم السلام ہدایتِ خلق اور پیغاماتِ ربانی پہنچانے کے لئے دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ وہ ذلیل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دلالت کے اسباب سے محفوظ رکھتا ہے۔ نہ ان کی بات حقیر ہو سکتی ہے۔ اگر نعوذ باللہ انبیاء علیہم السلام کی بیویوں سے ایسی ناشائستہ حرکات سرزد ہوں تو وہ کسی کو مُتہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ ایسی صودت میں احکامِ الہی کی تبلیغ کس طرح ہو سکتی ہے۔ لہذا انبیاء علیہم السلام کی بیویوں سے بے حیائی متصور نہیں۔ بعض انبیاء کی بیویاں کافر ہوئی ہیں لیکن بے حیائی نہیں ہوئی۔ کفر تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، مگر اس میں فحش اور بے حیائی نہیں ہے۔

جب آپ نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواجِ انبیاء کی پاکدامنی اور حُفّت کا لازماً ثبوت بیان فرمایا ہے تو اب اس امر پر غور فرمائیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقہ کی پاکی میں کس طرح شک کر سکتے ہیں۔ اگر صدیقہ کی پاکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یقینی نہ ہو تو پھر اپنی نبوت بھی نعوذ باللہ سرکار کے نزدیک یقینی نہ رہے گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی نبوت پر ایمان ہے اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کی بیوی پاک ہوتی ہے تو ان دونوں کے ملانے سے نتیجہ واضح ہو جاتا ہے کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیقہ کی پاکی میں ذرہ برابر بھی شک نہ تھا۔ کیونکہ صدیقہ کی پاکی میں شک خود حُفّت کی اپنی رسالت میں شک کو مستلزم ہے اور

حضور اپنی رسالت میں شک کرنے سے بالکل پاک ہیں۔ لہذا مدلیقہ کی پاکی میں شک کرنے سے بھی حضور قطعاً پاک اور مبرا ہیں۔

اس کے بعد دوسرے شہادت کو لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زہراؓ کو کھانا دیا۔ مشرقیوں کو جنہیں دھوکا سے شہید کر دیا گیا تھا، کیوں بھیجا۔ حضرت مدلیقہ کے ہاں کمال کیوں نہ معلوم ہوا۔ وغیرہ وغیرہ۔

ان کے متعلق ایک جواب تو ہم پہلے دے چکے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس قسم کے تمام وقائع کو لاعلمی پر محمول کرنا ہمارے نزدیک صحیح نہیں۔ جب تک "اور" "خا" وغیرہ الفاظ عموم قرآن و حدیث میں وارد ہو چکے اور ان میں کسی قسم کی تخصیص شائع علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہوئی تو ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ان واقعات کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاعلمی پر محمول کریں۔ کیا یہ جائز نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی کسی حکمت و مصلحت کی بنا پر کسی خاص کی طرف سے حضور کی توجہ ہٹا دے۔ یا کوئی خاص بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹا دے۔

کسی حکمت کی بنا پر درخواست ہم اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ذہول و نسیان کا طاری ہونا ہمارے نزدیک جائز ہے۔ یہ نشان اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کہ ذہول و نسیان عدم توجہ وغیرہ سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ایک بے فرق بھی ہے کہ عظیم الہی میں کسی قسم کا تغیر جائز نہیں اور حضور کے علم میں زیادتی ذہول و نسیان جائز ہے۔

حضرت مدلیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں کی طرف سے حضور کے ذہول میں یہ حکمت تھی کہ صحابہ جن کے پاس اس سفر میں پانی نہ تھا

اور اس وقت تک تیمم کا حکم بھی نہ آیا تھا۔ ہاں کی گشتگی کے باعث بے وضو نماز پڑھنے کے مرحلہ تک پہنچ جائیں اور ان کے لئے مجبوری کی وہ حالت پیدا ہو جائے جو تیمم جائز ہونے کی شرط ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تیمم کا حکم نازل فرمائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اگر یہ واقعہ ظہور پذیر نہ ہوتا تو اس کے ساتھ جن احکام شرعیہ کا تعلق تھا، وہ کیسے مرتب ہوتے۔

مشرقیوں کی شہادت جو ان کے حق میں عظیم الشان کمال تھا، کیونکر ظاہر ہوتا اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان کے واقعہ شہادت سے نہ ہٹا دیتا۔

حضور رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ذہول طاری نہ ہوتا تو زہراؓ کا ایک فقرہ حضور کیسے متبادل فرماتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہراؓ کے اثر سے شہادت کا جو کمال حاصل ہوا وہ اسباب ظاہری میں کیسے حاصل ہوتا؟

ہمارے اس بیان سے آپ کے سوال پر بھی روشنی پڑ گئی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہر وقت ہے یا نہیں؟ ہر چیز سے مراد تو وہی جمیع مخلوقات اور ابتدائے دخول جنت و نار ہے جہاں کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ غیر متناہی اثبات ہرگز مراد نہیں۔ ہر ہر وقت علم ہونے کیلئے یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کی طرف توجہ ہی ہر وقت ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ذہول و نسیان جائز ہے اور یہ امر بالکل محتاج بیان نہیں کہ ذہول و نسیان علم کے منافی نہیں۔ بلکہ یہ امر مثبت علم میں۔ کیونکہ جو چیز معلوم ہی ہو اس کی طرف سے توجہ کا ہٹنا یا اسے سمجھنا متصور ہی نہیں۔ وہاں یہ امر کہ عدم توجہ اور نسیان کے بعد لاعلمی ہوگی۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عدم علم ثابت ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کی طرف توجہ نہ دینا یا اس کا بھول جانا لاعلمی کو مستلزم نہیں۔ اگر ایسا ہو تو ایک دفعہ بھول ہوئی چیز کبھی یاد ہی نہ آسکے۔

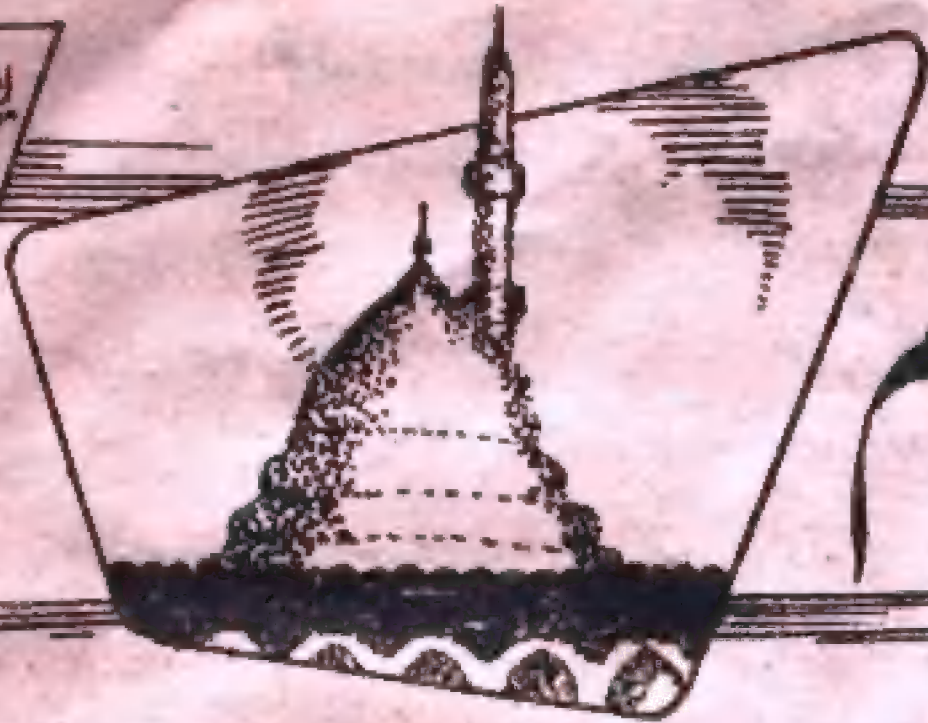
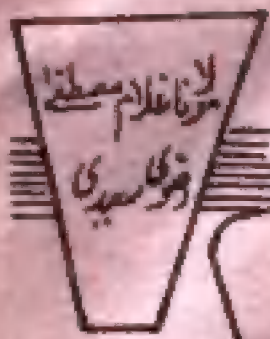
باقی صفحہ ۱۷

کیفیت دل نشیں

بہارِ دلکش

ہم مدینے سے اللہ کیوں آگئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی
 دل وہیں رہ گیا، جہاں وہیں رہ گئی، خم اُسی در پہ اپنی جہیں رہ گئی
 یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر وہ سکون دل و جان و روح و نظر
 یہ اُنہیں کا کرم ہے، اُنہیں کی عطا ایک کیفیتِ دل نشیں و گئی
 اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام
 اللہ اللہ وہاں کا وہ کیفِ دوام، وہ صلوٰۃ سکونِ آفریں رہ گئی
 پڑھ کے نصرتِ الٰہی فتحِ قریب ہم رواں جب ہوئے سوئے کوئے حبیب
 رحمتیں برکتیں ساتھ چلنے لگیں، بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی!
 جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم اُن کی رحمت ملی
 جس جگہ نورِ رہنما ہے شام و سحر وہ فلک رہ گیا وہ زمیں رہ گئی
 زندگی وہیں کاش ہوتی بسر کاش بہرِ آتے نہ ہم لوٹ کر
 اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا، قلبِ خراب رہ گئی

قط ۶

تاجدارِ دو عالم

ہجرت کے ابتدائی مراحل

مومن کی زندگی میں بھی کتنے انقلابات پوشیدہ ہیں۔ مباح ایمان کے لئے اپنے محبوب وطن کو چھوڑنا، عزیز واقارب سے تعلقات ختم کرنا، مال اور دولت کو دین و مذہب کی خاطر ترک کر دینا۔ واقعی مومن کا بڑا مقام ہے۔

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن

گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان

اس معاہدہ کے بعد سرکارِ دوسرا نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جو لوگ ہجرت کرنا چاہتے ہوں وہ شربِ دہنیہ، پیچھے جائیں۔ یہ خوشخبری سن کر صحابہ کرام فوراً تیار ہو گئے، وطن ارشتہ داریاں، باپ، بھائی، زن و فرزند چھوڑنے کا نہیں ذرا بھی احساس اور رنج نہ ہوا، بلکہ وہ اس بات میں خوش تھے کہ ہم وہاں جا کر خدا سے لم نیل کی توحید کو علی الاعلان بیان کر سکیں گے اور بارگاہِ نندادِ مدنی میں مسجدِ ریزیوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے تھوڑی تعداد میں مدینہ منورہ کی طرف کوچ کیا۔ حضرت علیہ السلام مدینہ کے منتظر رہے کہ حکم آئے اور ہجرت کر دیں۔

ہجرت میں مشکلات

صحابہ کرام کی پاک جماعت جب اپنے محبوب وطن کو چھوڑ

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئی تو کفار کو بھی پتہ چل گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ لوگ مدینہ پہنچ گئے تو وہاں ان کی قوت مضبوط اور مستحکم ہو جائے گی یہ لوگ اپنی ٹھوس طاقت کے ساتھ ہمارا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے لہذا ان کو وہاں جانے سے روکا جائے۔ اور اسی مقام پر ان کو تکلیف و اذیت میں مبتلا کیا جائے۔ چنانچہ قریش مکہ نے ہجرت کرنے والے صحابہ کو تکلیف پہنچانی شروع کر دی۔

حضرت صہیب رومی جب ہجرت کے ارادے سے روانہ ہوئے تو زادِ سفر کے طور پر کچھ چیزیں آپ کے ہمراہ تھیں۔ قریش نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ۔ اے صہیب جب تم یہاں آئے تھے تو غریب اور مفلس تھے۔ اب ہمارے ملک سے دولت سمیٹے جا رہے ہو۔ ہم نہیں جانے دیں گے یہ کہہ کر ان کی ساری پونجی چھین لی۔

دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ وہ یہ کہ جب حضرت ابوسلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ کو اونٹ پر بٹھایا۔ اور چھوٹا بچہ ان کی گود میں دیا ابھی چلنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ حضرت ام سلمہ کے خاندان والے آگئے اور کہا۔ اے ابوسلمہ! تم جا سکتے ہو لیکن ہم اپنی لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ اتنے میں ابوسلمہ کے

کردیں۔ اس صورت میں محمد مصطفیٰ علیہ وسلم، کا خون کسی ایک قبیلہ کے ذمہ نہیں ہوگا۔ اور عبد مناف قریش کے تمام قبائل سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لہذا معاملہ خون بہا پر ٹل جائے گا۔ ابو جہل کی اس ناپاک رائے کی تائید میں ہر طرف سے مرجاء مرجاء کی صدا میں بلند ہونی شروع ہو گئیں اور یہ بات طے کر لی گئی۔

سرکار کی ہجرت

آخر ۲۷ مفرکار دن آچنچا۔ دن گزر گیا، رات آگئی۔ رات ابھی تھوڑی سی گزری تھی کہ سوچے ہوئے منصوبے کے مطابق شمشیر کف کفار نے حضور علیہ السلام کے دو لشکر کو گھیر لیا۔ آپ نے اپنے پیارے بھائی علی المرتضیٰ سے فرمایا تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح ان امانتوں کو جو میرے پاس رکھی ہیں ان کے مالکوں کے سپرد کر کے آجانا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام مسلح کفار کی آنکھوں میں خاک مھونکتے ہوئے رات کی تاریکی میں چپکتی ہوئی تلواروں میں سے نکل کر گھر سے باہر تشریف لائے حضور نے کعبہ پر آخری نگاہ ڈالی اور فرمایا۔

اے مکہ! تو مجھے بہت پیارا ہے۔ لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے۔ اگر خدا نے چاہا تو جلد ہی واپس لوٹ کر تیرے دیدار سے آنکھوں کی پیاس بجھاؤں گا۔

یہاں سے سرکار سید سے حضرت صدیق اکبر کے مکان پر پہنچے۔ وہ حسب پر دگرام پہلے ہی تیار تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے جلدی سے سامان سفر درست کیا۔ آپ کی بیٹی اسماء نے تینوں کے اندر سٹو بانڈھ دیئے اور یہ خدا کے دونوں پیارے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو پڑے۔

خاندان کے لوگ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا! اے ابوسلمہ! تم جا سکتے ہو۔ چونکہ بچہ ہمارے خاندان سے ہے لہذا یہ نہیں جا سکتا! اور انہوں نے بچے کو چھین لیا۔

شہید کرنے کا ناپاک ارادہ

مسلمان آہستہ آہستہ مکہ سے ہجرت کرتے چلے گئے، مگر مظلوم میں صرف حضور علیہ السلام اور جلیل القدر صحابہ میں سے صدیق اکبر اور علی المرتضیٰ باقی رہ گئے۔ قریش مکہ نے جب یہ صورت حال دیکھی تو انہیں تشویش لاحق ہوئی کہ مسلمانوں کی زیادہ تعداد تو مدینہ پہنچ گئی۔ ادھر جو لوگ باقی ہیں وہ بھی چلے جائیں گے۔ وہاں پر یہ لوگ اپنی طاقت مضبوط کر کے ہم پر حملہ آور ہوں گے مسلمانوں کا سیلاب ہمیں خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ چنانچہ قریش مکہ نے فوری طور پر اپنی مشورہ گاہ میں ایک مجلس شوریٰ بلائی اور پیش نظر خطرات کے متعلق غور و خوض شروع ہوا۔ کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی لیکن بات ان کی سمجھ میں آئی آخر ایک شخص بولا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو کسی مکان میں قید کر لیا جائے۔ کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں کہ یہ مشورہ باطل ہے۔ کیونکہ محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کے شیدائی ان پر جان قربان کرتے ہیں۔ یہ جہاں بھی ہوئے وہ نکال لیں گے۔ دوسرا بولا۔ میری رائے یہ ہے کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ شیخ نجدی (شیطان) بولا یہ رائے تو پہلی رائے سے بھی زیادہ غلط ہے۔ کیونکہ عہد کی زبان میں بے حد تاثیر ہے۔ یہ جہاں بھی جائیں گے اپنی خوش بیانی سے لوگوں کے دلوں کو مومہ لیں گے اور پھر ان کی قوت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ رائے بھی مسترد کر دی گئی۔ اخیر میں ابو جہل بولا۔ میری رائے یہ ہے کہ مکہ کے تمام قبائل میں سے ایک ایک آدمی چن لیا جائے۔ وہ سب مل کر رات کی تاریکی میں ان کو شہید

غار ثور

مکہ سے چار یا پانچ میل کے فاصلہ پر غار ثور واقع ہے یہ دونوں حضرات اس غار کے قریب آ گئے۔ صدیق اکبر غار کے اندر گئے تاکہ اچھی طرح اس کو صاف کر کے حضور علیہ السلام کو اندر لے جائیں۔ آپ نے غار کے اندر کے تمام سوراخ بند کر دیئے۔ لیکن ایک سوراخ بند نہ ہوا۔ اس پر اپنی ایڑی سے کر بیٹھ گئے اور سرکارِ رسالت حضرت صدیق اکبر کی گود میں لیٹ گئے۔ جس سوراخ پر صدیق اکبر کی ایڑی تھی، وہاں ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ اُس نے صدیق اکبر کی مقدس ایڑی پر ڈس لیا۔ لیکن صدیق اکبر نے شدید تکلیف کے باوجود اس نے وہاں سے پاؤں نہ ہٹایا، بلکہ جنبش تک نہ کی، کہ کہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے۔

اور پھر انہیں یقین تھا کہ سانپ اگرچہ موت ہے لیکن موت میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ اور زندگی میری گود میں ہے۔ سانپ اگرچہ پیغامِ موت ہے۔ لیکن گود میں لیٹنے والی مقدس ہستی پیغامِ حیات ہے۔

تھوڑی دیر بعد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ صدیق اکبر کے چہرہ کے تغیرات کو ملاحظہ فرما کر وجہ دریافت فرمائی۔ صدیق اکبر نے زہریلے سانپ کے کاٹنے کی خبر دی۔ سرکارِ نیسا کی جگہ اپنی مبارک لعاب لگا دی، تو تکلیف فوراً ختم ہو گئی۔

حضرت صدیق اکبر کے فرزند روزانہ قریش مکہ کی نقل و حرکت سرگرمیوں اور سازشوں سے آنحضرت کو مطلع کرتے تھے۔ صدیق اکبر کا غلام ہمارات کو بکریاں وہاں سے آتا اور دودھ دے جاتا۔ صبح تک بکریوں کے پاؤں کے نشانات

بھی مٹ جایا کرتے تھے۔ تین دن تک حضور اور آپ کے بارے میں غار حضرت صدیق اکبر اس غار میں رہے۔

قریش مکہ نے مکہ اور اطراف و جوانب کا کونہ کونہ چھان لیا۔ گوشہ گوشہ دیکھ ڈالا۔ لیکن ان کو حضور کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کفار تلاش کرتے کرتے ایک دن غار ثور کے نزدیک بھی آ پہنچے۔ صدیق اکبر نے انہیں دیکھا اور آپ کو گمان ہوا کہ کہیں یہ لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکا پہنچائیں۔ عرض کیا۔ آتا! دشمن سر پر آن پہنچا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ لا تخزن ان الله معنا۔ یعنی تم ڈرو! اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

رحمۃ للعالمین

یہاں پر یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ فرعون کے شہر کو چھوڑ کر روانہ ہوئے اور فرعون نے تعاقب شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے ساتھیوں نے کہا انا المددکون لیخبر اے موسیٰ ہم تو ابھی پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ کلامی ربی سیجدین۔ خبردار ابے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ عنقریب ہدایت کرے گا۔

یہاں پر یہ چیز قابلِ غور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنے ساتھیوں کو تنبیہ کی اور پھر صرف اپنے ساتھ رب کی معیت کا ذکر کیا اور اپنے اصحاب کو اپنے ساتھ شامل نہ کیا۔ لیکن حضور کی شانِ رحمۃ للعالمین ملاحظہ کیجئے کہ پہلے تسلی کا لفظ بولا اور پھر فرمایا ان الله معنا گویا اس طرف اشارہ فرمایا کہ اے صدیق! جب تم نے میرا دامن پکڑا ہے تو اب رب صرف میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ تمہارے ساتھ بھی ہے۔

صدیق و علی کی عظیم الشان قربانی

ہجرت کی شب علی المرتضیٰ کا بستر رسول پر تھاروں کے سایہ

مجھے عہد نامہ لکھ دیجئے کہ جب خدا آپ کو فتح دے اور آپ کامیابی و کامرانی سے مکہ میں داخل ہوں تو مجھے تکلیف نہ پہنچے حضور نے یہ عہد نامہ لکھوا دیا۔

بعد میں سراقہ مسلمان ہو گئے تھے اور فاروق اعظم کے عہد خلافت میں جب کسریٰ فتح ہوا تو حضرت عمر نے سراقہ کو بلایا اور کہا کہ سونا پہنا مردوں کے لئے حرام ہے، لیکن تمہارے لئے حضور نے اجازت دی ہے لہذا یہ کنگن تم پہن لو۔

ام مہجد کی بکری اور حضور کا معجزہ

حضور علیہ السلام نے اس سفر کے دوران ام مہجد نامی ایک عورت کے ہاں قیام فرمایا۔ اور اس عورت سے کچھ دودھ اور کھجوریں طلب کیں، جو اس کے پاس موجود نہیں تھیں۔ حضور نے ایک بکری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو اس سے دودھ دوہ لیں۔ ام مہجد نے عرض کیا کہ مجھے تو انکار نہیں ہے، لیکن یہ بکری کبھی گیا بھن ہی نہیں ہوئی یہ دودھ کیا دے گی؟ آپ نے سبم اللہ کہہ کر اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا۔ بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ ایک بڑا برتن بھی بھر گیا اور کئی لوگوں نے سیر ہو کر دودھ بھی پی لیا۔

سرکار کمال تدبیر

حضور ام مہجد کے خمیر سے روانہ ہوئے، شربک راستہ بہت ہی سنگلاخ اور دیران تھا راستہ میں نہ پانی تھا نہ اونٹ نہ کوئی سایہ دار درخت۔ مدینہ منورہ جانے کے لئے عام طہر پر مشرقی راستہ استعمال ہوتا تھا، لیکن آپ نے بحیرہ احمر کے سامنے والا مغربی راستہ اختیار فرمایا۔ یہ راستہ اختیار فرمانے کے باوجود کبھی ادھر نہ جاتے کبھی ادھر۔ کبھی ساحل سندھ سے دور ہٹ کر چلتے اور کبھی ساحل سندھ کے ساتھ ساتھ۔ آپ راستے تبدیل کرتے اور منزل بدلتے ہوئے یہ سفر طے کرتے رہے تاکہ قریش

میں آرام فرمانا بہت بڑا ایثار اور عظیم الشان قربانی ہے۔ ادھر صدیق اکبر کا رات کی تاریکی میں گھڑ مال اور دولت چھوڑ کر حضور کے ہمراہ جانا، سرکار کو اپنے کندھوں پر سوار کرنا، سانپ کے کاٹنے کی تکلیف برداشت کرنا یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے اسی وجہ سے عمر فاروق نے فرمایا ہے، کاش صدیق اکبر میری ساری عمر کی نیکیاں لے لیتے اور شب ہجرت کی نیکی مجھے دے دیتے (مشکوٰۃ)۔

غار ثور سے واپسی

حضور علیہ السلام نے تین دن غار میں رہنے کے بعد وہاں سے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صدیق اکبر، صدیق اکبر کا غلام عامر بن فہیر، اونٹنیوں پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن اریقظ دلی کو ساتھ لیا، کیونکہ وہ اس راستے سے واقف تھے۔ اونٹنیاں انہیں کے سپرد تھیں۔ اور وہی حسب الحکم غار کے دروازے پر لائے تھے۔

ادھر قریش مکہ جب حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے میں ناکام رہے تو اعلان کیا کہ جو ان دونوں حضرات کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی دولت کے بھوکے ان مقدس حضرات کی تلاش میں نکلے۔ ان سے زیادہ حصہ سراقہ نے لیا۔ اور سراقہ کو شش کر کے حضور علیہ السلام تک پہنچ گیا، حضرت صدیق اکبر نے سراقہ کے متعلق بتلایا حضور نے دعائے ضرر قربانی اور سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھنسا شروع ہو گیا۔ سراقہ نے نہایت عاجزی سے معافی مانگی۔ حضور نے اظہار رحمت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے سراقہ! آج تو ہمیں گرفتار کرنے کے متعلق سوچ رہا ہے اور میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ نے عرض کیا۔ میں واپس جاتا ہوں۔

حدیث جبرائیل علیہ السلام

ابوالانور محمد بن علی القادری بھٹو

کے جمیع علوم حواس سے حاصل ہوتے ہیں؟ ہے کوئی شاہد؟ لاؤ ہم بھی تمہاری جرات کا اندازہ لگالیں۔ حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ تم سے ایسا نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر اس آگ سے ڈرو، جس میں انبیاء علیہم السلام کے گستاخوں کو ذلت و رسوائی کے ساتھ منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ جب تمہیں تمہارے حق میں کوئی شاہد نہ مل سکا تو ہم اپنے حق میں شاہد اعظم پیش کرتے ہیں کیا ان کی تصدیق کرو گے یا عادت دیرینہ کے موافق تکذیب؟

امام غزالی

حجۃ اللہ علی الارض امام الادب، سیدالانقیاء سیدی وسندی امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

”ہر ایک کے دل میں خاطر مستقیم و بیان حق الہام کے طریقے پر ضرور داخل ہوتا ہے۔ وہ حواس کے راستہ سے نہیں گزرتا بلکہ دل میں ایسے طریقے پر داخل ہوتا ہے کہ آتما بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے آیا کیونکہ دل عالم ملکوت (غیب) سے ہے اور حواس عالم ملک (شہادت) کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ انہی آگے چل کر فرماتے ہیں:-

”مؤمن، اعمال و دینیہ و اخلاق قبیحہ سے بچنے اور عبادات و ریاضات و مجاہدات میں منہمک ہونے والا جب خالی مکان میں حواس (ظاہر) کے راستوں کو بند کر کے باطن کی آنکھ اور کان

شیر (۲) کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ جو تہذیب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب عطائی کی نفی پر دلالت کرتی ہو اور معاند کی پیش کردہ آیت

۱۔ عندہ مفاخ الغیب لا یعلمہ الاہو

اور

لا یعلمہ من فی السموات والارض الغیب الا اللہ میں علم غیب ذاتی کی نفی ہے عطائی کی نہیں۔ کیونکہ اگر ان آیتوں سے علم غیب عطائی کی نفی مراد ہو تو جس غیب کی غیر اللہ سے نفی کی جا رہی ہے اسی غیب کا لفظ الا کے ساتھ اللہ کے لئے استثناء ہوگا۔ حاصل یہ کہ اگر غیب ذاتی کی نفی مراد ہو تو لفظ الا کے ساتھ اسی غیب ذاتی کا ثبوت اللہ تعالیٰ کیلئے ہوگا۔ اور صحیح بھی یہی ہے۔ اور اگر غیب عطائی کی نفی مراد ہو تو لفظ الا کے ساتھ اسی غیب عطائی کا اللہ تعالیٰ کے لئے ثبوت ہوگا۔ حالانکہ یہ غلط ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں آیتوں میں علم غیب ذاتی کی نفی ہے اور ہمارا دعویٰ علم غیب عطائی کا ہے۔ لہذا وہ اپنے حال پر باقی ہے۔

ازالہ شبہ۔ معاندین یہ بھی کہتے ہیں کہ علم غیب بتلا دینے کے بعد علم غیب نہیں رہتا۔ کیونکہ علم غیب اس کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ ظاہرہ میں سے کسی بھی حس کے ذریعہ معلوم نہ ہوا ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت کرو گے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام

کھول کر دل کو عالم ملکوت (غیب) کی مناسبت میں کرتا ہے اور ہمیشہ کہتا ہے "اللہ اللہ اللہ" دل کے ساتھ زبان کے سوا یہاں تک کراپنے آپ سے اور اس عالم سے بے خبر ہو کر سوائے اللہ کے کچھ نہیں دیکھتا۔ اس کی باطنی طاقت وسیع ہو جاتی ہے جو کچھ پہلے غیب میں دیکھتا تھا اب اُسے بیداری میں دیکھتا ہے۔ پھر اس کے سامنے ارواح ملائکہ و انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام و حسین و جلیل و جلیل صورتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

وا انکشف له ملکوت السموات والارض ورأى
عالمًا لا یمكن شرحه ولا وصفه كما قال النبی صلی اللہ
علیہ وسلم زویرت لی الارض فراءیت مشارقها
ومغاربها وقال اللہ تعالیٰ وکذا لک نری
ابراہیم ملکوت السموات والارض لان علوم
الانبیاء علیہم السلام کلها کانت من هذا الطریق
لا من طریق الحواس الخ

(الجواب الغزالی للام الغزالی ص ۱۵ مطبوعہ مصر)
ترجمہ:- اور منکشف ہو جاتے ہیں اس شخص کے لئے آسمانوں
وزمینوں کے غیب اور وہ دیکھتا ہے ایسے امور کہ جن کی
شرح و بیان محال ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں، سمیعی گئی میرے واسطے کل زمین تو میں نے
مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اور اسی طرح دکھاتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں
اور زمینوں کے غیب۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے کل علوم
(غیبیہ) اسی طریقہ سے ہوتے ہیں (یعنی القابل للقب)
حواس کے راستہ سے نہیں ہوتے۔

استدلال

امام غزالی رضی اللہ عنہ کے اس بیان واضح سے چند باتیں

معلوم ہوئیں۔

۱۔ اولیاء اللہ ذکر کی کثرت کی برکت سے وسیع الباطن و
صغی القلب ہوتے ہیں۔ اور وہ فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام کی
روحوں کو بیداری میں مشاہدہ کرتے ہیں۔

۲۔ انبیاء علیہم السلام کی روحیں بیک وقت مختلف مقامات پر
موجود ہوتی ہیں۔

۳۔ ان کے لئے آسمانوں اور زمینوں کے غیب منکشف ہو جاتا ہے
۴۔ خصوصاً انبیاء علیہم السلام کے علوم (غیبیہ) حواس ظاہرہ
کے راستے سے حاصل نہیں ہوتے بلکہ ان کے دل پر القاء کئے
جاتے ہیں۔

مغیبات خمسہ کے متعلق ہی ہم قدرے قیل و قال کی ضرورت
محسوس کرتے ہوئے اس کے بیان میں کتاب اللہ و احادیث کی
روشنی سے اقوال اکابر عرض کر چکے ہیں اور کرتے بھی ہیں اور علم
غیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حاضر و ناظر اور نور
ہونے اور دیگر مختلف فیہ مسائل سے متعلق ہم انشاء اللہ ایک جامع
دائع کتاب تصنیف کرنے والے ہیں جس میں تمام مسائل کو انشاء اللہ
آفتاب سے زیادہ روشن بیان کے ساتھ واضح کریں گے۔

امام قسطلانی کا مسلک

امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ولا یعلم متى تقوم الساعة احد الا اللہ
کے تحت ارشاد الساری شرح بخاری میں فرمایا ہے:-

ولا یعلم متى تقوم الساعة احد الا اللہ الامن
ارتضى من رسول فانه لیطلعه علی ما یثار من غیبه
والعلی التایح له یاخذ عنه

(ارشاد الساری شراح صحیح بخاری ص ۱۷۷ ج ۱)

ترجمہ:- اور نہیں جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، کوئی شخص

ترجمہ :- اور بعض محدثین اس (مسک) کی طرف گئے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بے شمار منیبات کے علاوہ پانچوں غیبوں کا علم بھی دیئے گئے ہیں۔ اور خصوصاً قیامت کے وقت درود کی حقیقت کا علم اللہ آپ کو ان کے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔

استدلال

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے چند مطالب برآمد ہوئے :-

- ۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منیبات خمسہ کا علم ہے۔
- ۲۔ خصوصاً قیامت کے وقوع کے وقت کا اور روح کی حقیقت کا علم آپ کو دیا گیا ہے۔
- ۳۔ آپ کو پھر ان غیبوں کے چھپانے کا حکم دیا گیا۔
- ۴۔ کسی چیز کو معلومت کی بنا پر چھپانا علم کی نفی کی دلیل نہیں ہو سکتی۔

۵۔ روح کے متعلق امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین جلد ۱ ص ۱۰۶ پر مطالعہ کرنا چاہئے۔

امام زرقانی

امام عبدالباقی زرقانی مالکی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ شارح المواہب اپنی کتاب زرقانی شریف شرح المواہب میں فرماتے ہیں

وقد اعلمنا الله تعالى ما عند امفاتي الغيب
الحسنه وقيل حتى هي وامرنا بكتنها كما
في الخصائص۔ (زرقانی جلد ۱ ص ۵)

ترجمہ :- ”اور اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرارے مفاہیم غیب خمسہ کے سب کچھ بتلادیا۔ اور محدثین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ بھی منیبات خمسہ بھی بتلادئے۔ مگر چھپانے کا حکم

سوائے اللہ کے، ہاں جس رسول کو اللہ چن لے تو اسے اپنے ذاتی غیب بتنا چاہے اطلاع دیتا ہے۔ اور وہی جو نبی کے تابع ہے وہ اس نبی سے (علم غیب) لیتا ہے۔“

استدلال

امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد سے چند مسائل معلوم ہوئے :-

- ۱۔ کاہن، نبوی، عاتہ الناس قیامت کے وقوع کے وقت سے بے خبر ہیں۔
- ۲۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ رسولوں کو قیامت کے وقوع کے وقت پر مطلع فرمایا ہے۔
- ۳۔ اولیاء اللہ جو نبی کے تابع ہیں وہ قیامت کے وقوع کے وقت کا علم اور دوسرے منیبات کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں۔
- ۴۔ انسان جتنا بھی بزرگ اور ولی اللہ بندہ سے بلند درجہ پر ہو جائے۔ اس سے نبی کی ذات گرامی کا وسیلہ نہیں چھوٹا جا سکتا۔

اگر ارشاد الساری مستتر ہو سکے تو بخاری شریف تو ہر مشتاق دید کو حاصل ہو سکتی ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول مبارک بخاری شریف جلد دوم ص ۶۸۱ مطبوعہ مجتبائی دہلی بین السطور یعنی سطر ۵ کے تحت مرقوم ہے۔

امام سیوطی

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب الخصائص الکبریٰ میں ارشاد فرماتے ہیں :-

ذهب بعضهم الى انه صلى الله عليه وسلم ادنى
علم الخمس ايضا وعلم وقت الساعة والروح وادنى
امر بكتهم ذلك۔ (الخصائص الکبریٰ ج ۲ ص ۱۵۲ طبع حیدرآباد دکن)

دیا۔ جیسا کہ خصائص کبریٰ میں ہے۔
الشیخ الشنوائی

حضرت شیخ شنوائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حاشیہ شنوائی
 علی مختصر ابن ابی حمزہ میں مغیبات خمسہ کے متعلق فرماتے ہیں :-
 واجیب بان هذا المحصر بالنسبة للعامة
 لا الخاصة، وقد ورد ان الله لم يخرج النبي
 صلى الله عليه وسلم من الدنيا اطلقا على كل
 شيء - (حاشیہ الشیخ الشنوائی ص ۵۵)

ترجمہ :- اور جواب دیا جاتا ہے باہی صورت کہ آیت کریمہ
 میں صریح نسبت عام لوگوں کے ہے۔ (یہ صریح خواص
 (اولیاء و انبیاء) کے لئے نہیں۔ اور کتب معتبرہ میں) وارد ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس دنیا سے
 نہیں بلایا یہاں تک کہ آپ کو ہر چیز پر مطلع کر دیا۔
 عبارت بالا مندرجہ میں جملہ "حتی اطلعہ علی کل شیء" ملحوظ
 خاطر ہے۔ پھر مغیبات خمسہ کے متعلق گزارش کیجئے۔

الشیخ حسن المدالغی

حضرت شیخ علامہ عارف باللہ سیدی حسن المدالغی رحمۃ اللہ
 علیہ "فتح البین" شرح اربعین کے حاشیہ میں فرماتے ہیں :-
 والحق ما قاله جمع ان الله سبحانه وتعالى لم
 يقبض نبينا عليه الصلوة والسلام حتى اطلعنا
 على ما كل ايهما عنده الا اننا امرنا بكم بعض
 والاعلام ببعض - (حاشیہ فتح البین ص ۸۲)

ترجمہ :- حق وہی ہے جو علماء محدثین کی بہت بڑی جماعت نے
 فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو دنیا سے قبض
 نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ جو آپ سے پریشیہ کر رکھا تھا اس
 پر آپ کو اطلاع دے دی۔ مگر آپ کو بعض کے چھپانے اور بعض

کے ظاہر کرنے کا حکم فرمایا۔

الشیخ ابراہیم الشبرختی المالکی

اور اسی طرح الشیخ العلامة عارف باللہ سیدی ابراہیم بن
 مرعی بن علیہ شریعتی مالکی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں :-
 والحق ما قاله جمع ان الله سبحانه وتعالى لم
 يقبض نبينا عليه الصلوة والسلام حتى اطلعنا
 على كل ما ايهما عنده الا اننا امرنا بكم بعض
 بعض والاعلام ببعض -

(الفتوحات الوہبیہ ص ۸)

ترجمہ :- "حق وہی ہے جو علماء محدثین کی بہت بڑی جماعت نے
 فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو دنیا سے قبض
 نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ جو کچھ آپ سے پریشیہ کر رکھا تھا اس
 پر آپ کو اطلاع دے دی۔ مگر بعض کو چھپانے اور بعض کے ظاہر
 کرنے کا حکم فرمایا۔"

پہلی عبارت میں جملہ "حتی اطلعنا علی کل شیء" ملحوظ خاطر
 رکھنے کے بعد ان دونوں بزرگانِ دین کی دونوں عبارتوں میں جملہ
 "حتی اطلعنا علی کل ما ايهما عنده" بھی ملحوظ خاطر رہے۔
 ف :- لفظ کل جہاں بھی ہماری عبارت میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف سے متعلق پایا جائے وہاں کل تنہا ہی
 یعنی معلوماتِ الہیہ کا بعض مراد ہوگا۔ اور پھر آپ کی معلومات میں
 ماکان و مکیون تفصیلاً اور مغیبات خمسہ اور علم لوح محفوظ
 داخل ہوگا۔ مگر بایں ہمہ آپ کا علم شریف معلوماتِ الہیہ کا ایک
 قطرہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آلہ و اصحابہ و بارک و سلم۔

الشیخ احمد الصاوی المالکی

نیز الشیخ العارف باللہ سیدی احمد الصاوی المالکی کا ارشاد
 گرامی بھی کان دھر کر لیجئے اور پس پشت مت پھیکئے :-

قال العلماء الحق الله لم يخرج نبينا صلى الله
عليه وسلم من الدنيا حتى اطلع الله على
ذلك الخس وكننا امر بكتها.

(الصادی علی الجلالین ص ۲۶۱/ السج ۳)

ترجمہ: علمائے حق نے فرمایا ہے: حق یہی ہے کہ ہمارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہیں لے گئے۔ یہاں تک کہ
اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پانچوں غیبوں پر اطلاع دے دی،
لیکن آپ کو ان کے چھپانے کا حکم فرمایا گیا۔

ان تصریحات سے بنی آدمی بصارت و نظائت حاصل
کر کے قبولِ حق سے گریز نہیں کرتا۔ مگر جو کور باطن ہے جسے اللہ
تعالیٰ نے ازل اندھا کیا ہے۔ وہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ
واجتماع اکابر سے رد گردان ہر کر اور توضیحات اکابر کو پس
پشت ڈال کر، و تصنیفات عظیمہ و تالیفات جلید سے بجائے
استفادہ کے سوادنی کے گڑھے میں پڑا کہتا رہے۔

عاشا کر بھینک دو باہر گلی میں! (معاذ اللہ)

علم سحر

بعض جہلا کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہے اور آپ کو تمام علوم و متناہیہ عطا
ہوئے ہیں۔ تو جادو کا علم بھی آپ کو ہو گا۔ حالانکہ جادو کا علم
جاد کی طرح نہ موم و قیح ہے، اور ایسے علم سے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا پاک منزہ ہونا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت
بڑا قریب اور مکرب ہے۔ کیونکہ جادو کا علم الٰہی ہے تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پاک ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ
کا اس د علم جادو سے پاک و منزہ ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ بھی
تو کہنا چاہئے کہ علم جادو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ کیونکہ وہ علم
مذہم ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس سے پاک ہونا ضروری ہے۔

حالانکہ جو ایسا قول کرے اس پر ہر طرف سے لغتیں پڑیں گی۔
معلوم ہوا کہ علم کسی چیز کا بھی فی نفسہ ہرگز ہرگز بڑا نہیں، بلکہ ہر
چیز کا علم فی نفسہ شریف ہے۔ اس کی تشریح مع دلائل ہماری
تفسیر انوری مدیہ سرودی میں ملاحظہ فرمائیں (حضرت امام غزالی
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِلْمَ شَرِيفٌ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى جِهَتِهِ

المعلوم حتی ان علم السحر شریف بذاتہ و

ان کان باطلا۔ (جوامع الغزالی للامام الغزالی ص ۲۲)

ترجمہ: جان لو کہ علم (ہر چیز کا) فی نفسہ شریف بزرگ ہے۔
جہت معلوم سے قطع نظر کر کے یہاں تک جادو کا علم بھی بذاتہ
بزرگ ہے۔ اگرچہ وجہت معلوم سے باطل و مردود ہے۔

خلاصہ یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے سوال کے

جواب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا مالمسئول عنہا

با علم من السائل اس بنا پر نہیں تھا کہ آپ قیامت کے وقوع

کے وقت کو نہیں جانتے تھے بلکہ اس بنا پر کہ آپ کو مغیباتِ خسرہ کا

علم اور خصوصاً قیامت کے وقوع کے وقت کا علم عطا ہوا۔ مگر

مصلحت کی بنا پر آپ کو پھر اس کے چھپانے کا حکم دیا گیا تو عدم

اظهار عدم علم کو قطعاً مشلزم نہیں ہے۔ کما صراحتاً کرات

و اوضحات مرات فافہم و متذکرہ

بقیہ تاجدارِ حیدر علیہ السلام

سراغ نہ پا سکیں۔ آپ کمال تدبیر سے مختلف راستوں سے گزر کر وادیِ حق
میں داخل ہوئے اور ۱۲ ربیع الاول کو قبا میں پہنچ کر عمر بن حوٹ کے ہاں قیام
فرمایا۔ حضرت علی کہ کرم میں حب حکم امامتیں واپس کر کے قبا ہی میں آپ
آئے۔ حضور نے قبا میں ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جسے مسجد قبا کہتے ہیں
قبا واد مدینہ منورہ کے درمیان تین میل کا فاصلہ ہے۔ (باقی باقی)

امیرانا حافظ عبدالحمید صاحب شیع آباد

گفتگو

کفارہ جس کی کوئی اصل نہیں!

عیسائیت کہتی ہے کہ آدم نے گناہ کیا۔ اور اس کا یہ گناہ تمام انسانوں کو وراثہ ملا۔ اس لئے کوئی انسان گناہ سے پاک نہیں اور گناہ گار کو معاف کرنا تقاضائے عدل کے خلاف ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ اگر کسی کی نجات نہ ہو تو یہ رحم کے خلاف ہے اس لئے اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو مسمیٰ پر چڑھا دیا۔ تاکہ وہ اپنے ماننے والوں کے لئے باعث نجات ہو اور ان کے گناہوں کا کفارہ بنے۔ دوسرے لفظوں میں ان کے گناہوں کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اس عبارت میں مذہب ذیل امور سامنے آتے ہیں۔

۱۔ آدم گناہ گار تھے (۱، ۲) اس لئے گناہ ہر انسان کو ورثہ میں ملا (۳) گناہ گار کی نجات عدل کے خلاف ہے۔ اور کسی کی نجات کا نہ ہونا رحم کے خلاف ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ گناہ گار کی نجات عدل کے خلاف ہے۔ تو عیسائیت کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ بھلا خدا قادر کریم ہے وہ اگر کسی کے

چھوٹے سے گناہ کو اپنی رحمت کے ذریعہ معاف کر دے تو اس میں کیا حرج ہے۔ یہی بات کہ آدم گناہ گار تھے۔ تو بائبل ملے کی رو سے نہ شیطان گناہ گار تھا نہ آدم۔ بلکہ گناہ العیاذ باللہ خود رب کا تھا۔ چنانچہ پیدائش باب ۱۶-۱۷ میں لکھا ہے۔
 ”اور خداوند خدا نے حکم دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے۔ لیکن نیک بد کی پہچان کے وقت کا پھل کسی نہ کھانا کیونکہ تو نے جس رُز اس میں سے کھایا تو مرا۔“

پھر آگے لکھا ہے۔

”خدا نے کہا۔ جو درخت باغ کے بیج میں ہے تم نہ تو اسے کھانا نہ چھو نہ اور نہ مر جاؤ گے۔“ (پیدائش باب ۲ آیت ۳) اب سانپ آتا ہے۔

”سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرے گی بلکہ خدا جانتا ہے جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک بد کے جاننے والے بن جاؤ گے“ (پیدائش باب ۳ آیت ۵)

۱۔ بائبل سے مراد وہ حصہ ہے جو حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کے حالات پر مشتمل ہے۔ حضرت موسیٰ سے ملا کی بنیاد کا حصہ پُرانا عہد نامہ کہلاتا ہے حضرت مسیح اور ان کے حواریوں کے حالات کا حصہ نیا عہد نامہ کہلاتا ہے۔ یہی صرف پُرانا عہد نامہ ہے۔ عیسائی دلائل کو ماننے میں پانے عہد نامہ میں حضرت موسیٰ کی بائبل کتابیں شامل ہیں ان میں پہلی کتاب پیدائش ہے اور اسی میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ۲۔ بائبل میں سانپ کا لفظ براہِ شیطان ہے۔

گناہوں سے پاک تھا۔ اسی طرح جنک داد میں عیسا (سلام) کے متعلق لکھا ہے۔

”وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور فلاں ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھایا۔“ (پیدائش باب ۲۲ آیت ۲۲ تا ۲۴)

خدا کے ساتھ چلنے کے یہی معنی ہیں کہ اس کے قانون کو راہ عمل بنایا اور خدائی قانون سے نہیں ہے۔ بائبل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدم کا گناہ سخت تھا۔ اگر آدم کا گناہ بغیر کفارہ کے بخشا جاسکتا ہے تو دوسروں کا کیوں نہیں۔ پھر اگر گناہ میں وراثت کو دخل ہوتا تو آدم بھلا کیسے گناہ گار ہوئے۔ اس سے بھی زیادہ غریب کی بات یہ ہے کہ اگر گناہ وراثت چلتا ہے تو عورتیں بھی گناہ گار ہوں گی کیونکہ وہ بھی آدم و حوا سے پیدا ہوئیں۔ اور خزانے بھی پھل کھایا۔ بلکہ بائبل کے حکم کے مطابق پہلے خزانے خود کھایا۔ پھر آدم کو دیا۔ (دیکھو پیدائش باب ۳ آیت ۶) اس لحاظ سے حوا بھی گناہ گار ہوئیں، بلکہ بائبل تو عورت کو گناہ کی بڑی قرار دیتی ہے۔ (دیکھو پیدائش باب ۳ آیت ۲۰)

اس بنا پر مریم بھی اس گناہ سے معذور نہیں۔ پھر جیسے جوان سے پیدا ہوئے وہ بھی گناہ گار ہوئے۔ لہذا جو گناہ گار ہو گا۔ وہ دوسروں کے لئے کفارہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کو تو اپنی نجات کی ضرورت ہے۔ اگر کفارہ کا یہ من گھڑت عقیدہ تسلیم کر لیا جائے تو یسوع مسیح کے آنے سے پہلے کے لوگ سب دوزخی ہوں گے۔ کیونکہ نجات صرف اسی کی ہوگی جو یسوع مسیح کو مانے گا۔ اور ان کے دین پر ایمان رکھے گا۔ اس کے لئے یسوع مسیح کفارہ ہو جائیں گے تو جو پہلے گذر گئے ان کا کیا بنے گا۔ جن میں انبیاء بھی شامل ہیں۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب تین اقوام تھے تو پھر جیسے خدا کو قربانی کا کبرا کیوں بنایا گیا۔ باپ خدا اور روح القدس خدا کیوں

رہائی ص ۲۸

اب اسی طرح لکھا ہے۔
خدا نے کہا۔ جس روز تو نے کھایا تو مرا۔“ (پیدائش باب ۲ آیت ۲۲)

اب اندازہ فرمائیے کہ خدا فرماتا ہے۔ تو اس کے کھانے سے مر جاتا تھا لیکن شیطان نے کہا۔ تم نہیں مرے گے۔ ہر انسان بخوبی جانتا ہے کہ جس درخت کے متعلق خدا نے آدم کو موت سے ڈرایا وہ درخت ان کے لئے موت کا باعث نہیں ہوا۔ بلکہ اس کے پھل کھانے سے بھی آدم زندہ رہا۔ پھر بائبل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخت حیات کا تھا۔ دیکھو پیدائش باب ۸ آیت ۸ تا ۱۰)

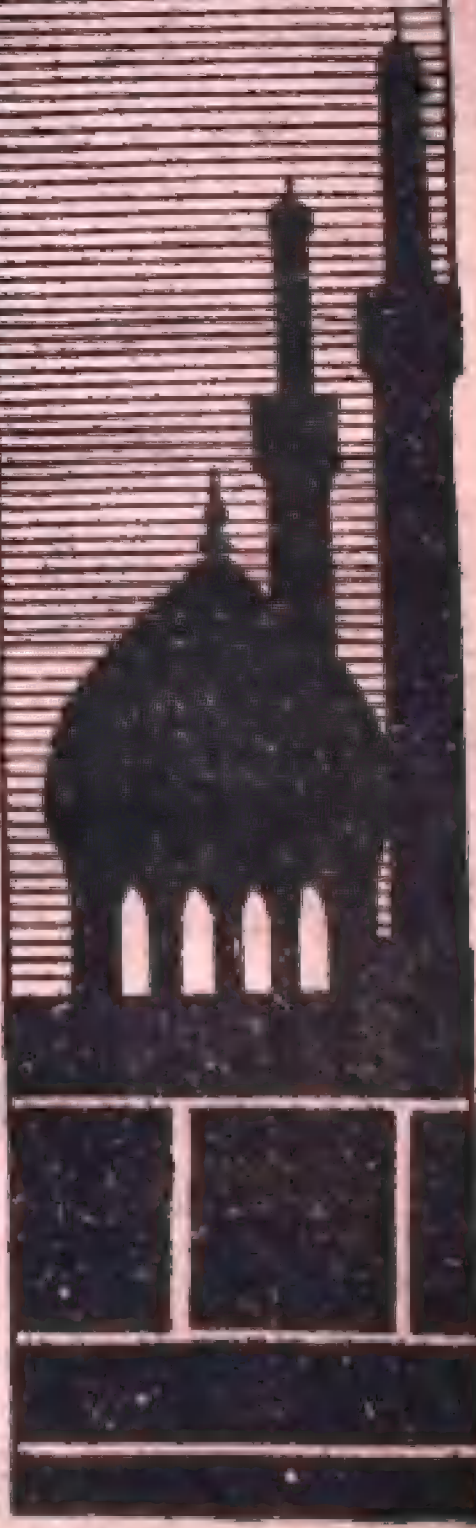
خدا نے موت کا درخت بتایا۔ اس لحاظ سے شیطان بھی سچا رہا۔ کیونکہ اس نے صیح بات بتائی اور آدم نے بھی اس درخت کا پھل نہیں کھایا جس سے کہ وہ مر جاتا۔ تو جھوٹ صرف خدا نے بولا۔ کیونکہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آدم پھل کھانے کے باوجود بھی نہیں مرے۔ پھر خدا کی وہ بات کہاں گئی کہ جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایجاد باللہ خدا نے جھوٹ بولا تھا۔ یہاں سوال کہ کوئی انسان گناہ سے پاک نہیں، بلکہ ہر انسان میں آدم کا گناہ وراثت پہنچا۔ تو خود بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے انسان آدم کی اولاد سے ہونے کے باوجود گناہ سے پاک تھے۔ دیکھئے پڑھو تو لکھتا ہے۔

”موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا میل تھا گناہ نہ کیا تھا۔“ (رومیوں باب ۵ آیت ۱۴)

اسی طرح فلک صدق سالم دابر ایم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ) کے متعلق لکھا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ہے (عبرانیوں باب ۱ آیت ۱-۳) ان دونوں حوالوں سے صاف ظاہر ہے کہ بہت سے آدمی گناہوں سے پاک تھے اور ملک صدق سالم کی مشابہت کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کی طرح

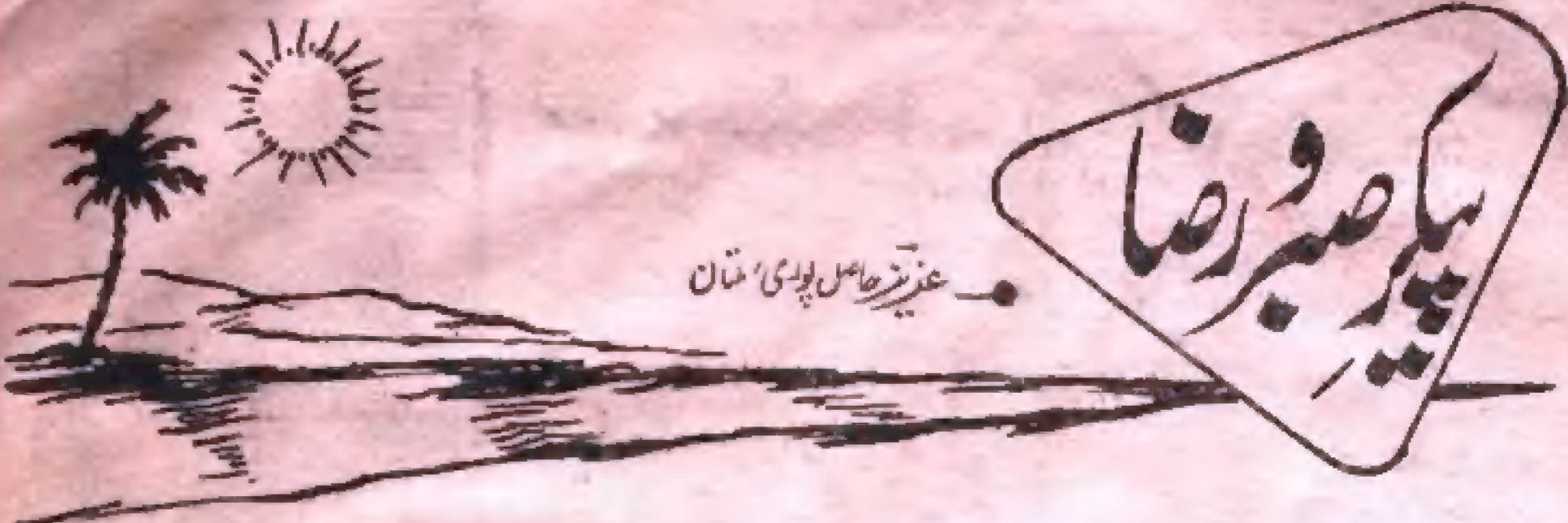
مجاہد عظم

الدین
مفتی قزوینی
ایم اے علیگ

کفر کی کالی گھٹاندہ پہ جب چھانے لگی
دین کے شانوں پر زلفِ شرک لہرائی
حبِ عبادت کو سماں سے جیا آنے لگی
چاندنی جب قبتِ بیضا کی گھٹانے لگی
نفس کی موجوں میں جب روحِ شریعت بہ گئی
حبِ اِذاں سکوں کی جھنکاروں میں دب کر گئی
ایسے نازک دور میں اک مرد حقِ حجرہ نشین
عزمِ دینِ شریعت و اُفتِ سرا بدین
جانِ خاتونِ قیامت اُرحِ ختمِ المرسلین
جس کی غفلت کا تصور کوئی کر سکتا نہیں
گوشہ عزت سے باہر آگیا مردانہ وار
لافتِ الاعلیٰ لاسیفِ الاذوالعقار
وہ حسین ابن علی رازِ ازل کا ازار دار
جس کے تیور پر نظامِ دو جہاں کا انحصار
بھیر دی جس کی نگاہیں گردشِ سیل و نہار
جس کی ہر تشنہ نظر تسنیم و کوثرِ درکنار
ملتِ اسلام کی عقدہ کشائی اُس نے کی
بدکشی اُمتِ کلبے شکِ خدائی اُس نے کی
تورِ سبیل یا جہاں میں تور کی توری نے
اک نئی انگریزی لی اسلام کی تقدیر نے
حوصلے دل کے بڑھائے نعرہ بھرنے
تور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں شیر نے
آشکارا کر دیا، باطل ابھر سکتا نہیں
موت بھی زندہ جاوید مر سکتا نہیں

اسلام اے پاسبانِ قصرِ ایمان اسلام
اسلام اے رہنمائے راہِ عرفان اسلام
اسلام اے ظہرِ انوارِ نیرِ اداں اسلام
اسلام اے پیکرِ تصویرِ قرآن اسلام
اسلام اے نازشِ مبرا طاعتِ اسلام
اسلام اے زمیتِ افرائے شہادِ اسلام
اے امامِ دین! اے شہزادہ کوٹِ مکاں
اے نگہبانِ شریعتِ ترجمانِ کون فکاں
اے سرِ مقلِ نبوت کے اکیلے پاسبان
عشرتِ گونجے کی تیر خشک جھنڈاں
جان دے کر صودہ چھینکا نعرہ بھیس کا
رنگ گہرا کر دیا ایمان کی تصویر کا
خون سے تیرے ہلے شرعِ حکم ہو گئی
تیری قربانی سے منظمِ دُعاِ الم ہو گئی
بزمِ باطل تیرا نعرہ سن کے بدم ہو گئی
تیری خونین آستین ملت کا پرچم ہو گئی
ظلم سے انسانیت مجروح ہو سکتی نہیں
جسم ہو سکتا ہے فانی روح ہو سکتی نہیں
تور نے سمجھایا کہ شانِ امریت کچھ نہیں
قوتِ حق کے علاوہ کوئی قوت کچھ نہیں
دل غنی ہے تو یہ دولتِ حکومت کچھ نہیں
ذہن کا اک خوشنما دھوکا ہے عسرت کچھ نہیں
جان دیتا ہے مسلمان وعدہ دیدار پر
رقص کرتا ہے مجاہد تیغ کی جھنکار پر
یہاں اصل معرکہ یہ تھا طعنه بندگی کا نام تھا
خدا کی اس نے کی تہم نے اس کی جگہ دوسرا مصرعہ رکھ دیا
امید ہے اس تعریف میں میں حق بجانب سمجھا جائے گا۔ (میری)

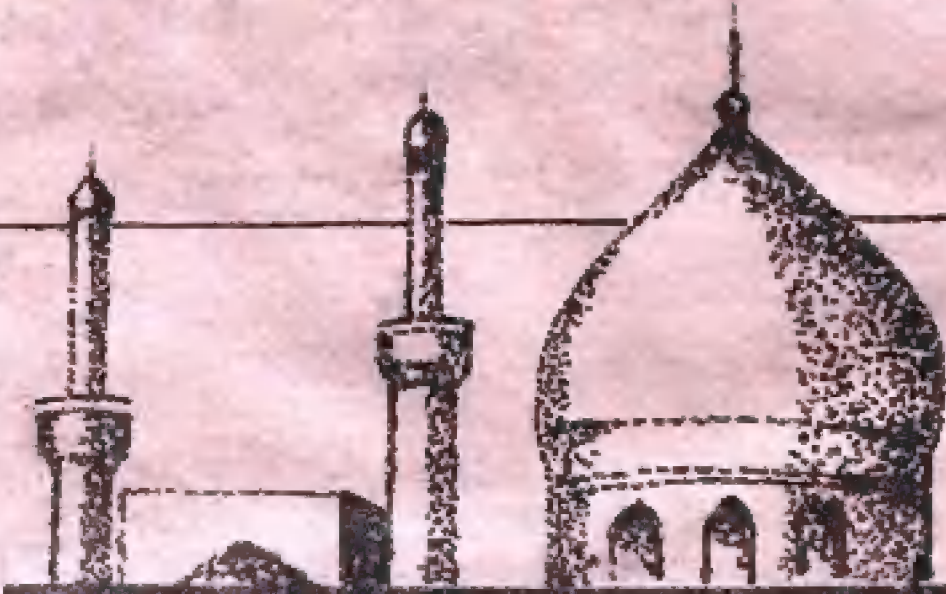

ترے عزم و وفا پر استقامت ناز کرتی ہے
امامت ناز کرتی ہے، ولایت ناز کرتی ہے
خراست ناز کرتی ہے، سیاست ناز کرتی ہے
شریعت ناز کرتی ہے، طریقت ناز کرتی ہے
دیبا ہے تو نے درس صبر و استقلال دنیا کو
جہاں میں شاید مقصود فطرت ذات ہے تیری
یزید رو سیہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو نے
تیرے ابو ان تسلیم درضا کی شان کیا کہنا
کٹا یا سر لٹا یا گھر بسایا درجہاں تو نے
سلام اے سیدہ کے لال، ارمان دل حیدر
شہید کر بلا! تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے
لقدس پر تیرے تقدیس شوکت ناز کرتی ہے
تری دانائی پر دنیا سے حکمت ناز کرتی ہے
ترے حسن عمل پر شکل سیرت ناز کرتی ہے
تیرے ایمان کامل پر شجاعت ناز کرتی ہے
تری تخلیق پر واللہ فطرت ناز کرتی ہے
بجائے تجھ پر ترے نانا کی امت ناز کرتی ہے
کہ اس پر گلشن ایماں کی زینت ناز کرتی ہے
اب اس تپتے ہوئے صحرا پر جنت ناز کرتی ہے
کہ تجھ پر شاہی ملک بیادت ناز کرتی ہے

عزیز ابن علی و قرة العین محمد پر

ریاض صبر کے پھولوں کی زینت ناز کرتی ہے

سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام او ان کے فقار کی ہمتیاں جاننا زیاں

قیامت مناجات

انقلب سید المغترین
الحاج مولانا محمد نعیم الدین
مراد آبادی ۷۷

زمین

کر بلا

خونی منظر

یعنی جس نے ان دونوں امام
حسن امام حسین رضی اللہ عنہما سے
محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی
اور جس نے ان سے عداوت کی
اس نے مجھ سے عداوت کی
جنتی جوانوں کا

ولادت مبارکہ

سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
ولادت ۵ شعبان ۴۰ھ کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پر نور
سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شہید رکھا
اور آپ کی کنیت ابو عبد اللہ اور لقب سبط رسول اللہ اور
دیوانہ الرسول ہے اور آپ کے پر وار معظم کی طرح آپ کو
بھی جنتی جوانوں کا سردار اور اپنا فرزند فرمایا۔ حضور اقدس نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ کمال رافت و محبت تھی حدیث
شریف میں ارشاد ہوا۔

عن ابن عباس عن احبهما فقد احبوا ومن
ابغضهما فقد ابغضوا !

سردار فرمانے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں اپنی جوانی میں
راہی جنت ہوئے۔ حضرت امین کریمین ان کے سردار ہیں۔ جو ان
کسی شخص کو بیجا ظلم اس کی نوعمری کے بھی کہا جاتا ہے اور بیجا ظ
شفقت بزرگانہ کے بھی، کہ آدمی کی عمر کتنی بھی ہو اس کے بزرگ
اس کو جوان بلکہ لڑکا تک کہتے ہیں۔ شیخ اور بوڑھا نہیں کہتے

عہد کے بیٹا ہو گا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔
ایسا ہی ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل کی گود میں دیئے گئے۔ ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کی گود میں دیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ چشم مبارک سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا بنی اللہ! میرے ماں باپ حضور پر قربان، یہ کیا حال ہے۔ فرمایا: جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ میری اُمت میرے اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا کیا اس کو بد فرمایا، ہاں! اور میرے پاس اس کے تعلق کی سُرُخ مٹی بھی لائے۔ (رواہ البیہقی فی الدلائل)

شہادت کی شہرت

حضرت امام عالی مقام کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی۔ شیر عزاؤں کے ایام میں حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الفضل کو آپ کی شہادت کی خبر دی۔ خاتونِ جنت نے اپنے نو بہاں کو زمین کر بلا میں خون بہانے کے لئے اپنا خون جگر (دودھ) پلایا۔ علی مرتضیٰ نے اپنے دلہند، جگر پیوند کو خاک کر بلا میں ٹوٹنے اور دم توڑنے کے لئے سینہ سے لگا کر پالا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیابان میں سوکھا حلق کٹوانے اور راہِ خدا میں مردانہ وار جان نذر کرنے کے لئے امام حسین کو اپنی آخری رحمت میں تربیت فرمایا۔ یہ آخری کرامت و رحمتِ فردوسی چشتیوں اور جنتی ایوانوں سے کہیں زیادہ بالا مرتبت ہے۔ اس کے رتبہ کی کیا نہایت! اللہ جو اس گود میں پرورش پائے اس کی عظمت کا کیا اندازہ۔ اُس وقت کا تصور دل لرزادیتا ہے۔ جبکہ اس

اسی طرح یعنی فوت و جو انفرادی بھی لفظ جو ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ نواہ کوئی شخص بوڑھا ہو مگر بہت مردانہ رکھتا ہو، وہ اپنی شجاعت و بہادت کے لحاظ سے جو ان کہلایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف اگرچہ وقت و حال پچاس سال سے زائد تھی، مگر شجاعت و جوانمردی کے لحاظ سے نیز شہادت پوری کے اقتضاء سے آپ کو جو ان فرمایا گیا، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ انبیاء کرام و خلفائے راشدین کے سوا، امامین جلیلین تمام اہل جنت کے سردار ہیں۔ کیونکہ جو انانِ جنت سے تمام اہل جنت مراد ہیں۔ اس لئے کہ جنت میں بوڑھے اور جوان کا فرق نہ ہو گا۔ وہاں سب ہی جوان ہوں گے اور سب کی ایک عمر ہو گی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں فرزندوں کو اپنا بچوں فرمایا۔ ہمارے بچے جنت میں آئیں گے۔ (وہ دنیا میں میرے دو بچوں ہیں) رواہ الترمذی
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نو بہاؤں کو بچوں کی طرح سونگھتے اور سینہ مبارک سے لپٹاتے تھے (رواہ الترمذی)

حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل بنت الحارث حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ایک روز حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم آج میں نے ایک پریشان خواب دیکھا۔ حضور نے دریافت فرمایا: کیا؟ عرض کیا وہ بہت ہی شدید ہے۔ ان کو اس خواب کے بیان کی جوأت نہ ہوتی تھی حضور نے مکرر دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ میں نے دیکھا، کہ جبہ اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ فرمایا تم نے بہت اچھا خواب دیکھا۔ انشاء اللہ فاطمہ زہرا رضی اللہ

فرزند ارجمند کی ولادت کی مسرت کے ساتھ ساتھ شہادت کی خبر پہنچی ہوگی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمہ رحمت چشم نے انگلوں کے موتی برسا دیئے ہوں گے۔

اس خبر نے صحابہ کبار، جاں نثاران اہل بیت کے دل ہلا دیئے۔ اس درد کی لذت علی مرتضیٰ کے دل سے پوچھئے صدق و صدا کی امتحان گاہ میں سنت خلیل ادا کر رہے ہیں۔

حضرت خاتونِ جنت کی خاکِ زیرِ قدم پاک پر قربان جن کے دل کا ٹکڑا، نازنین، لاڈلا سینہ سے لگا ہوا ہے محبت کی نگاہوں سے اس نور کے پتلے کو دیکھتی ہیں۔ وہ اپنے سرورِ آفرین تبسم سے دلربائی کرتا ہے۔ ہلکے ہلکے محبت کے مندر میں تعظیم پیدا کرتا ہے۔ ماں کی گود میں کھیل کر شفقتِ مادی کے جوش کو اور زیادہ موجزن کرتا ہے۔ میٹھی میٹھی نگاہوں اور پیاری پیاری باتوں سے دل بھاتا ہے۔ عین ایسی حالت میں کربلا کا نقشہ آپ کے پیش نظر ہوتا ہے۔ جہاں یہ چہیتا نازوں کا پالا، سب کا پیا سا بیابان میں بے رحمی کے ساتھ شہید ہو رہا ہے نہ علی مرتضیٰ ساتھ میں نہ حسن مجتبیٰ۔ عزیز و اقارب، برادر و فرزند سب قربان ہو چکے ہیں۔ تنہا یہ نازنین ہیں۔ تیروں کی بارش سے نوری جسم ہولہان ہو رہا ہے۔ خیمہ والوں کی بے کسی، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور راہِ خدا میں مردانہ ڈر جان نثار کرتا ہے۔ کربلا کی زمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچول سے رنگین ہوتی ہے۔ وہ شہیم پاک جو حبیبِ خدا کو پیاری تھی۔ کوڑے کے جنگل کو خطرناک کرتی ہے۔ خاتونِ جنت کی نظر کے سامنے یہ نقشہ پھر رہا ہے۔ اور فرزندِ سینہ سے لپٹ رہا ہے حضرت باوجود اس منظر کو دیکھیں۔

دیکھنا تو یہ ہے کہ اس فرزند ارجمند کے جدِ کریم حبیبِ خدا ہیں۔ حضرت حق تبارک تعالیٰ ان کا رخا جو ہے۔ وَکَسَوْنَا

لِعِبْطِیْكَ رُبْدًا فَتَرَدُّنِیْ۔ بحرِ بر میں ان کا حکم نافذ ہے شجرِ حجرِ سلام عزم کرتے ہیں اور مطیعِ فرمان ہیں۔ چاند اشاروں سے چلا کرتا ہے۔ ڈوبا ہوا سورج حکم سے پٹ آتا ہے۔ بد میں ملائکہ لشکرِ بن کر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ کوئین کے ذرے ذرے پر بحکمِ الہی حکومت ہے۔ اولین و آخرین سب کی عقدہ کشائی اشد چشم پر موقوف و منحصر ہے۔ ان کے غلاموں کے صدقہ میں خلق کے کام بنتے ہیں۔ مددیں ہوتی ہیں۔ روزی ملتی ہے۔ کھل تنہا دُرِّ رَقُونِ إِلَّا بَضْعًا بَکْمُ (رواہ البخاری)

باوجود اس کے اس فرزند ارجمند کی خبر شہادت پاکر چشم مبارک سے اشک تو جاری ہو جاتے ہیں مگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کے لئے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ بارگاہِ الہی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امن و سلامت اور اس حادثہِ ہلاک سے محفوظ رہنے اور دشمنوں کے برباد ہونے کی دعا نہیں فرماتے۔ نہ علی مرتضیٰ عزم کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم اس خبر نے تو دل و جگر پارہ پارہ کر دیئے۔ آپ کے قربان بارگاہِ حق میں اپنے فرزند کے لئے دعا فرمائیے۔ نہ خاتونِ جنت التجا کرتی ہیں کہ اے سلطانِ دارین! آپ کے فیض سے عالم فیض یاب ہے اور آپ کی دعا مستجاب۔ میرے اس لاڈلے کے لئے دعا فرما دیجئے۔ نہ اہل بیت نہ ازواجِ مطہرات، نہ صحابہ کرام سب خبر شہادت سنتے ہیں۔ شہرِ عام ہو جاتا ہے مگر بارگاہِ رسالت میں کسی کی طرف سے دعا کی درخواست پیش نہیں ہوتی۔

بات یہ ہے کہ مقامِ امتحان میں ثابت قدمی درکار ہے، یہ محلِ غدر و تامل نہیں۔ ایسے موقع پر جان سے دریغ جانتا نہ مردوں کا شیوہ نہیں۔ اخلاص سے جاں نثاری عینِ تمنا ہے۔ دعائیں کی گئیں۔ مگر یہ کہ یہ فرزندِ مقامِ صفا و وفا میں صادق ثابت ہو۔ تو فیق الہی مساعد رہے۔ مصائب کا ہجوم اور آلام کا انبوہ اس کے

قدم کو پیچھے نہ ہٹا سکے۔

احادیث میں اس شہادت کی بہت خبریں وارد ہیں۔ ابن سعد و طبرانی نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا فرزند حسین زمین طاف میں قتل کیا جائے گا۔ اور جبریل میرے پاس یہ مٹی لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ یہ (حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی) خواب گاہ (مقتل) کی خاک ہے۔ طاف قریب کو فہ اس مقام کا نام ہے جس کو کر بلا کہتے ہیں۔

امام احمد نے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دولت سرائے اقدس میں وہ فرشتہ آیا جو اس سے قبل کبھی حاضر نہ ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ کے فرزند حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) قتل کئے جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی ملاحظہ کرواؤں، جہاں وہ شہید ہوں گے۔ پھر اس نے تھوڑی سرخ مٹی پیش کی۔

اس قسم کی حدیثیں بکثرت وارد ہیں۔ کسی میں بارش کے فرشتے کے خبر دینے کا ذکر ہے۔ کسی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو خاک کر بلا تفویض کرنے اور اس خاک کے خون ہو جانے کو علامت شہادت امام قرار دینے کا ذکر ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہادت کی بار بار اطلاع دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ شہادت حضرت امام کے عہد طفولیت سے خوب مشہور ہو چکی اور سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا شہد کر بلا ہے۔ حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم کو کوئی شک باقی نہ رہا تھا اور اہل بیت با اتفاق جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کر بلا میں شہید ہوں گے۔

ابو نعیم نے سبکی حضرت علی سے روایت کی کہ وہ سفر صفین میں حضرت مولیٰ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے ہمراہ تھے۔ جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا فرار اقدس ہے تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ندا کی کہ اے ابو عبد اللہ فرات کے کنارے ٹھہرو۔ میں تے عرض کیا۔ کس لئے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین فرات کے کنارے شہید کئے جائیں گے اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی دکھائی۔

ابو نعیم نے اصبح میں نباتہ سے روایت کی کہ ہم حضرت مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے مقام پر پہنچے۔ حضرت مولانا نے بیان فرمایا یہاں ان شہداء کے اونٹ بند ہیں گے۔ یہاں ان کے کچا دے رکھے جائیں گے۔ یہاں ان کے خون بہیں گے۔ جو انہی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں شہید ہوں گے۔ آسمان و زمین ان پر روئیں گے۔

ان خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ علی مرتضیٰ اور صحابہ کبار زمین کر بلا کے چپے چپے کو پہچانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ کہاں اونٹ باندھے جائیں گے۔ کہاں سامان رکھا جائے گا۔ کہاں خون بہیں گے۔ یہ شہادت کا کمال ہے۔ ایسا اعلان عام ہو اپنے پرلے سب جان جائیں۔ مقام بتا دیا گیا ہو۔ وہاں کی خاک شیشوں میں رکھ لی گئی ہو۔ اس کے خون ہو جانے کا انتظار ہو اور شوق شہادت میں کمی نہ آئے جذبہ جاں نثاری روز افزوں ہوتا رہے۔ تمام چاہنے والے پہلے سے باخبر ہوں۔ ہر دل اس زخم کا مزہ لے اور صبر و استقلال کے ساتھ جان عطا کر نیوالے کی راہ میں جان قربان کی جلے۔ یہ مردان کامل اور فرزند مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حصہ اور انہیں کا حوصلہ ہے۔

تہرہ دوسرے کشتی انتہا کو پہنچی۔ شیطن نے یہاں تک زور کیا کہ مسلم ابن عقبہ کو بارہ ہزار یا بیس ہزار کا لشکر گراں دے کر مدینہ طیبہ کی چڑھائی کے لئے بھیجا۔ یہ ۶۳ھ کا واقعہ ہے۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ طیبہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ العظمتہ للہ۔ قتل، غارت، اور طرح طرح کے مظالم مہمانیگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئے وہاں کے ساکنین کے گھر ٹوٹ گئے۔ سات سو صحابہ کو شہید کیا۔ اور دوسرے عام باشندے ہلاک کر دس ہزار سے زیادہ کو شہید کیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا۔ ایسی ایسی بد قیزیاں کہیں جن کا ذکر کرنا ناگوار ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں گھوڑے باندھے۔

تین دن تک مسجد شریف میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے صرف حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ بخون بن کر وہاں حاضر رہے۔ حضرت عبد اللہ ابن حنظلہ ابن عتیب نے فرمایا کہ یزید یوں کی ناشائستہ حرکتیں اس حد پر پہنچیں کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے

پتھر نہ برسے۔ پھر یسکر شرارت اثر کہ مکہ کی طرف روانہ ہوا راستہ میں امیر لشکر مرگیا اور دوسرا شخص اس کا قائم مقام کیا گیا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر ان بے دنیوں نے منجلیق سے سنگباری کی۔ اس سنگباری سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دنیوں نے جلا دیا۔ اسی میں اس دُنبہ کے مہنگ بھی تہرک کے طعہ پر محفوظ تھے

نہ یزید کا وہ شتم رہا نہ زیاد کی وہ دہی جفا
جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا

جو سیدنا حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدیر میں قربان کیا گیا تھا وہ بھی جل گئے۔ کعبہ مقدسہ کئی روز بے لباس رہا اور وہاں کے باشندے سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ آخر کار یزید علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا اور وہ نصیب تین برس سات مہینے تخت حکومت پر شیطنیت کر کے ۵ ربیع الاول ۶۴ھ کو جس روز اس ناپاک کے حکم سے کعبہ معظمہ کی بے حرمتی ہوئی تھی شہر محض ملک شام میں ۳۹ برس کی عمر میں ہلاک ہوا۔ ہنوز قتال جاری تھا کہ یزید علیہ کی ہلاکت کی خبر پہنچی۔ حضرت ابن زبیر نے ندا فرمائی کہ اے اہل شام تمہارا طاغوت ہلاک ہو گیا۔ یہ سن کر وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے اور لوگ

ان پر ٹوٹ پڑے اور وہ گروہ ناسحق پروردہ غائب و خامر ہوا۔ اہل مکہ کو ان کے شر سے نجات ملی، اہل حجاز و یمن و عراق و خراسان نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے دست مبارک پر بیعت کی اور اہل مصر و شام نے معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر۔ یہ معاویہ اگرچہ یزید علیہ کی اولاد سے تھا مگر آدمی نیک اور صالح تھا۔ باپ کے ناپاک افعال کو بُرا جانتا تھا عنان حکومت ہاتھ میں لیتے وقت سے تادم مرگ بیمار ہی رہا اور کسی کام کی طرف اس نے نظر نہ ڈالی، اور چالیس روز یا دو تین ماہ کی حکومت کے بعد اکیس سال کی عمر میں مر گیا۔ آخر وقت میں اس سے کہا گیا کہ کسی کو حلیفہ کرے۔ اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ میں نے خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی تو میں اس تلخی میں کسی دوسرے کو کیوں بیٹلا کر دوں!

معاویہ بن زید کے انتقال کے بعد اہل مصر و شام نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی۔ پھر مردان بن حکم نے خراج کیا۔ اور اس کو شام و مصر پر قبضہ حاصل ہوا۔ ۶۵ھ میں اس کا انتقال ہوا۔ اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عبدالملک اس کا قائم مقام ہوا۔ عبدالملک کے عہد میں مختار بن عبید ثقفی نے عمر بن سعد کو بلایا۔ ابن سعد کا بیٹا شخص حاضر ہوا۔ مختار نے دریافت کیا تیرا باپ کہاں ہے کہنے لگا کہ وہ خلوت نشین ہو گیا ہے۔ گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اس پر مختار نے کہا کہ اب وہ دوسرے کی حکومت کہاں ہے جس کی چاربت میں فرزند رسول سے بے وفائی کی تھی۔ اب کیوں اس سے دست بردار ہو کر گھر میں بیٹھا ہے۔ حضرت امام کی شہادت کے روز کیوں خانہ نشین نہ ہوا۔ اس کے بعد مختار نے ابن سعد اس کے پیٹے اور شمر ناپاک کی گردن مارنے کا حکم دیا اور ان سب کے سر کٹوا کر حضرت محمد بن حنفیہ پر اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ اور شمر کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے روند دیا۔ جس سے اس کے سینہ اور پسلی کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ شمر حضرت امام کے قاتلوں میں سے ہے اور ابن سعد اس لشکر کا سالار و کماندار تھا۔ جس نے حضرت امام پر مظالم کے طوفان توڑے۔ آج ان ظالمین شتم شعار و منحردران نابکار کے سرتن سے جدا کر کے دشت بدشت پھراے جا رہے ہیں۔ اور دنیا میں کوئی ان کی بکسی پر افسوس کرنے والا نہیں۔ ہر شخص ملامت کرتا اور نظر حقارت سے دیکھتا ہے اور ان کی ذلت و رسوائی کی موت پر خوش ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے مختار کے اس کارنامہ پر اظہارِ فوج کیا اور اس کو دشمنانِ امام سے بد لہ لینے پر مبارکباد دی۔

اس کے بعد مختار نے ایک حکم عام دیا کہ کربلا میں جو جو شخص عمر بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے

یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار شور مابصرہ بھاگنے شروع ہوئے مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا۔ جس کو جہاں پایا ختم کر دیا۔ لاشیں جلا ڈالیں۔ گھر کوٹ لئے۔ نعلی بن زید وہ نصیبت ہے جس نے حضرت امام عالی مقام کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ دو سیاہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے پھر سولی چڑھایا۔ آخر آگ میں جھونک دیا۔ اسی طرح لشکر ابن سعد کے تمام اشرار کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ چھ ہزار کوئی جو حضرت امام کے قتل میں شریک تھے ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔

ابن زیاد کی ہلاکت

عبداللہ ابن زیاد زید کی طرف سے کوفہ کا والی (گورنر) کیا گیا تھا۔ اسی بدبہاد کے حکم سے حضرت امام اور آپ کے اہل بیت پر یہ تمام مظالم ڈھائے گئے۔ یہی ابن زیاد موصل میں تیس ہزار فوج کے ساتھ اُترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلہ کے لئے ایک فوج کو لے کر بھیجا۔ موصل سے ۵۰ کوس کے فاصلہ پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ہمراہی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ بہت سے ہلاک کئے گئے اسی شہگامہ میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے عرم کی دس تا سبچ مشہر میں مارا گیا۔ اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوا دیا۔ مختار نے دارالامارت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا نکلا کا۔